

اعلاہ علیحدہ درج کیے جاتے تو قارئین کو مزید آسانی ہوتی کتاب کا اخباری سا لذوق لطیف پر گراں گذرنا اور شروع میں حدت کبیر موہنا صاحب الرحمن الاعظمی کی ایک مختصر تحریر بھی ہے، یہ اس کتاب کی خوبی کی ضمانت ہے، آپ حج کیسے کریں :- مرتبہ حافظ محمد یونس صاحب تقیطن خورد کا غز کا بہت د طباعت معمولی، صفحات ۱۱۳، شایع کردہ حکومت پاکستان وزارت مذہبی امور و اقلیتی امور، اسلام آباد۔

حج اسلام کا اہم رکن ہے لیکن یہ صاحب استطاعت مسلمانوں پر عمر بھر میں صرف ایک ہی دفعہ فرض ہے اور عام عبادتوں کے مقابلہ میں اس کے احکام و مسائل زیادہ ہیں جو عموماً لوگوں کو مستحضر نہیں رہتے اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے، اس لئے حج کے ارکان و مناسک ذہن نشین کرانے کیلئے مستند دکن ہیں لکھی گئی ہیں یہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے جو پاکستان کی وزارت مذہبی امور کی طرف سے شائع ہوئی ہے یہ نہ زیادہ طویل ہے اور نہ بہت مختصر اسکی ترتیب اور انداز بیان میں اچھا ذوق اور پیمیدگی کے بجائے آسان نہان اور سادہ دعام فہم پر یہ فقہاء کیا ہے اور گھر سے روانگی سے لیکر مکہ منظمہ مدینہ منورہ میں قیام تک کی تمام اہم باتیں اور ضروری سنون و عائیں قلبند کی گئی ہیں احرام و حج اسکی قسموں اس کے جملہ ارکان و مناسک حج کے خاتمیوں کے اعمال مدینہ منورہ کی حاضری آداب و دعا ہاں قیام کے معمولات و عہدہ علیحدہ اس طرح بیان کیے ہیں کہ معمولی اور اوسط درجہ کے قاری کو بھی استنباط و تدبیر نہ ہو آخر میں مکہ منظمہ مدینہ منورہ کی جگہوں کا ذکر جنکی عموماً حج زیارت کرتے ہیں اس سلسلہ میں مسجدوں اور اکثر اہم جگہوں کے متعلق مختصر نوٹ بھی دیئے ہیں بغرض حج کے متعلق بہت مفید و معلوماتی کتاب ہے اور گویا پاک نیوں کے لیے لکھی گئی ہے مگر ہندوستانی بھی اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اس میں چند چیزیں نظر انداز ہو گئی ہیں جیسے حج بہت اللہ کے مقدس سفر سے گھر تک واپسی کے متعلق ہدایات اور ضروری اور مناسب زاد راہ کے بارے میں مشورے، جہاز کے سلسلہ کی مشکلات اور ان کا حل وغیرہ، احکام و مسائل زیادہ مستند کتابوں سے لکھنا چاہئے تھا۔

”ض“

جلد ۱۲۸ ماہ محرم الحرام ۱۴۰۲ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۸۱ء عدد ۵
مضامین

شذرات سید صباح الدین عبدالرحمن ۳۲۲-۳۲۳

مقالات

شیخ شیوخ العالم حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر کے
مجموعہ ملفوظات و راحت القلوب کا مطالعہ
مولانا اخلاق حسین دہلوی ۳۲۵-۳۲۸
حضرت شہنشاہ کے بعد نصرانیت کا نیا قالب
ضیاء الدین اصلاحی ۳۳۹-۳۴۱
نقیب حرکت و زندگی میرزا عبد القادر بیدل
ڈاکٹر طلحہ رضوی برقی ریڈر
دعوتِ شیعہ اور وفارسی حسین کج
۳۴۲-۳۴۴

آرہ

اقبال انسٹیٹیوٹ کشمیر یونیورسٹی سرنگم کا ایک سینار
سید صباح الدین عبدالرحمن ۳۸۳-۳۹۷
مطبوعات جدیدہ ”ض“ ۳۹۸-۴۰۰

خبر

از حوالہ ناسید سلیمان ندوی

نیام کی اصلی شہرت یکہ ند مشرب رباعی گو شاعر کی حیثیت سے ہے، اس کتاب میں اسے پہلی مرتبہ ایک فلسفی، منجم، ہیئت دان، حکیم اور طبیب کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اور اس کے سوانح و حالات کے علاوہ اس کے فلسفہ و رباعیات پر مفصل بحث و تبصرہ ہے، آخر میں اس کے چھ نایاب عربی و فارسی فلسفیانہ رسالوں کا ضخیمہ ہے، طبع دوم عکسی، معارف پریس انجم گڑھ قیمت ۲۵ روپے۔

”نیچر“

شذرات

گذشتہ ہینڈ کشریویری کی طرف سے جناب مولانا ابوالحسن علی ندوی کو ڈاکٹر ٹیٹ کی اعزازی ڈگری ملی، یونیورسٹی
ارباب کمال کو ایسی ڈگریاں دے کر اپنے وزن اور وقار میں اضافہ کرتی ہیں کشریویری کی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ
اس نے علم و فن کے ایک سیرغ، خیر و برکت کے ایک ہما اور خوش کلامی و شیدوایی کے ایک عنذلیب کو اپنے حلقہ میں
لے کر اپنی توقیر بڑھائی، ورنہ مولانا نے محترم کے رتبہ کا شہباز اب ایک ایسے سدرۃ المنہی پر بیٹھ چکا ہے کہ جہاں ان کو
کسی کھنٹی کی ضرورت نہیں خواہ یہ کیسی ہی زریں اور مکمل ہو، ان کی بامراد زندگی میں بہت سی ساعتیں ایسی اچکی ہیں
جو زبان حال سے ان سے کہتی رہی ہیں

وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے نفخوری

دہرہ میں ۲۳/۲۳/۲۳ فروری ۱۹۸۲ء کو اسلام اور مستشرقین پر جو بین الاقوامی سینار ہونے والا
اس کی تیاری جاری ہے ایران، مصر، پاکستان اور ہندوستان کے بعض اہل علم نے اس میں اپنی شرکت کی مسرت کا
اظہار کیا ہے، ایک صاحب نے تو یہ لکھ کر توجہ دلائی ہے کہ دہرہ میں کی تاسیس تو ان مستشرقین کے خلات ایک محاف
قائم کہنے ہی کی خاطر ہوئی، علامہ بی نے سیرۃ النبی جلد اول کے دیباچہ میں ان مستشرقین کے مبلغ علم کا انکشان جس طرح
کیا ہے اس سے ہندوستان کے علمی حلقہ کے ارباب کی آنکھیں کھلیں علامہ نے ان مستشرقین ہی کی زبانی یہ کہہ کر ان کی
ساری تحقیقات و طبیسات کا راز کھول دیا تھا،

وہ دیکھتا سب کچھ ہوں لیکن سہ جھٹاپہ کچھ بھی نہیں

ان شاء اللہ اس سینار میں علامہ کے اسی اجمال کی تفصیل ہوگی۔

مسلم یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے پروفیسر خلیق احمد نظامی کا قلم آج کل ہزاروں دواں دواں بلکہ پراں پور ہوا ان کی علمی کاوشوں

ہندوستان کے مسلمان بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں اسنادی المحترم مولانا سید سلیمان ندوی نے اپنی زندگی میں ان کی بعض تحریریں پر
تو فرمایا تھا کہ بہت دنوں کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کی علمی پراک و خشنہ ستارہ نمودار ہوا جو ممکن ہو آگے چل کر اور بھی
بڑھن ہو، پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی، نظامی صاحب کے دو خاص موضوع ہیں ایک تو ہندوستان میں اسلامی تصوف اور دوسرا
ہندوستان کی تاریخ میں مسلمان حکمرانوں کا عہد، ان دونوں موضوعات پر ان کی بہت سی کتابیں نکل چکی ہیں۔

۱۹۵۳ء میں ان کی ایک ضخیم کتاب تاریخ مشائخ چشت شایع ہوئی تھی جس سے ان کی بڑی شہرت ہوئی، اس
اسلامی تصوف کو سمجھنے اور سمجھانے میں بڑی مدد ملی اور خواجگان چشت کا ایسا واضح متن سامنے آیا کہ ان کی باطنی تعلیمات سے
گردیدگی اور شفیقتی میں بڑا اضافہ ہوا، اس کے پہلے اڈیشن ختم ہونے پر نظامی صاحب اس پر نظر ثانی شروع کی تو اسے نو تصوف کے رموز
و نکات کے زرو جواہرات کا اتنا بڑا انبار لگا دیا کہ پہلے سے اس کی شکل بہت بدل گئی، تاریخ مشائخ چشت کے اس اڈیشن کو پچھتے
وقت قارئین محسوس کریں کہ نا فضل مصنف تصوف کے تحت طوائس پر بیٹھ کر صاحب قرانی کی توفیق تصوف پر جب کی تحریر لکھتے ہیں تو اس
توانائی اثر اور قوت نفوذ کے موتی اور یا قوت بھلملاتے نظر آتے ہیں اس سلسلہ کی سات جلدیں ابھی شایع ہوں گی، اگر واقعی
شایع ہو گئیں تو نظامی صاحب اپنی علمی جگر کا دی کے کاغذ سے اسلامی تاریخ کے ان فضلاء کی یاد تازہ کر دیں گے
جن کے علم و قلم کے ابر بارہاں سے مسلمانوں کے فضل و کمال کا مرغزار اہلہا تار ہا ہے۔

اس ڈاؤن کو ادارہ ادبیات دہلی نے بہت ہی عمدہ اور دیدہ زیب کتابت اور طباعت کے ساتھ شایع کیا،
جس سے کتاب کے سونے پر سہاگہ کا کام انجام پا گیا ہے، اتنی عمدہ کتابت و طباعت کے ساتھ اردو میں بہت ہی کم
کتابیں شایع ہوئی ہیں اس کے لیے ادارہ ادبیات دہلی بھی ہر طرح کی مبارکباد کا مستحق ہے۔

اسی ادارہ ادبیات دہلی کی طرف نظامی صاحب کی انگریزی میں سلیمینٹ ڈالیت اینڈ ڈاؤنس بٹری آف انڈیا کی جلدیں بھی
چھپائی کے ساتھ شایع ہوئی ہیں، ان کا ایک اور شاندار علمی کارنامہ ہے اس وقت اس کی دو جلدیں سامنے ہیں ایک جلد کے پیش لفظ
اور تمہید میں ایٹ کی شریگز کو یک تجزیہ فاضلانہ انداز میں کیا گیا ہے جس قارئین ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد مطالعہ کرنے میں
ایک نیاز ادبیہ نظر لے گا، دوسری جلد کے آغاز میں چودھویں صدی میں ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاست عنوان سے جو تمہید باب

لفوظات کو جمع کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے حضرت والا کی خدمت میں پیش کی تھی، حضرت محبوب الہیؒ نے اس سے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اس کا تعلق اجازت سے بھی ہے اور ہمت افزائی سے بھی ہے اس گفتگو میں کتاب کے نام سے متواتر کرنا خالی از سبب نہ ہوتا، کیونکہ یہ عا اسی سے حاصل تھا جو کچھ آپ نے فرمایا تھا۔

حضرت محبوب الہیؒ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ "میں غایت آں مجموعہ برمن است" اس سے بخوبی یہ مترشح ہے کہ اس وقت تک یہ مجموعہ ملفوظات معروف و متداول نہ تھا، اس لیے بھی نام سے متواتر کرانے کی جذا ضرورت نہ تھی، جو بھی آداب مجلسی سے آگاہ اور مرئوسین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ضمنی اذکار میں صورت حال یہی ہوتی ہے کہ کتاب کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ کبھی اشارہ کنایہ سے اور کبھی مضمون کے ذکر پر اکتفا کر لیا جاتا ہے کہ فلاں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، خیر الجالس میں اور متعدد کتب میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، حضرت محبوب الہیؒ کا یہ ارشاد اقتضائے حال کے بالکل مطابق ہے، اور اس نتیجہ نہیں نکلتا کہ جو کتاب آج ان ملفوظات پر مشتمل مانی جاتی ہے اور مانی جاتی رہی ہے اور جو معروف و متداول ہے اور داخلی و خارجی شواہد بھی اس کے حق میں ہیں، پھر بھی وہ کوئی اور کتاب ہے، مذکورہ ملفوظات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ منطق لایعنی ہے، قابل قبول نہیں ہے، آئندہ شواہد بتائیں گے کہ راحت القلوب ان ہی ملفوظات کا مجموعہ ہے جن کا ذکر محبوب الہیؒ نے فرمایا تھا۔

یہ بھی ذہن نشین رکھنے کے لائق نکتہ ہے کہ یہ مجموعہ ملفوظات حضرت محبوب الہیؒ کو اس قدر مرغوب و محبوب تھا کہ نصف صدی کے قریب مدت گزر چکی تھی مگر آپ نے اسے کیلجے سے لگائے رکھا اور ضائع ہونے نہ دیا تھا، کتنے پیار سے فرمایا ہے "میں غایت آں مجموعہ برمن است" مزید یہ بھی فرمایا:

ہم در اں ایام مردے مرا کاغذ ہے

ان دنوں میں ایک شخص نے سفید کاغذ

سفید داد یکجا جلد کردہ من آرا

یکجا جلد بستہ مجھے دیے جو میں نے لے لیے

(حاشیہ ص ۳۳۱ پر)

بدم، فوائد شیخ ہم در اں ثبت کردہ بالا
بشتم سبحان اللہ و الحمد للہ ولا الہ الا اللہ
اشارات قلم بند کیے، اور لکھا سبحان اللہ
واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم
اور ان میں حضرت شیخ کے فرمودہ فوائد
ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔
(فوائد الفوائد ص ۳۱)

ان بیانات سے بخوبی ثابت ہے کہ حضرت محبوب الہیؒ نے حضرت بابا صاحب کے ملفوظات جمع فرمائے تھے، جو آٹھویں صدی ہجری کے ربیع الاول تک آپ کے پاس محفوظ و موجود تھے، مگر ظن غالب یہ ہے کہ اس وقت تک یہ مجموعہ ملفوظات متداول و معروف نہ تھا، اگر ہوتا تو عادیہ ذکر کی ضرورت نہ ہوتی تاہم اس کے مبارک نام کی اطلاع ہمیں اس سے قریب تر عہد ہی میں شامل الانقیاء و دلائل الاتقیاء سے (حاشیہ ص ۳۳۰) پر دیکھ کر حسیب مرحوم نے اس عبارت کا ذکر فرمایا ہے "سفید داد یکجا جلد کردہ" یہ ترجمہ لکھا ہے ایک شخص نے سفید کاغذ جلد بندھا ہوا مجھے دیا (حضرت نظام الدین اولیاء حیات و تعلیمات ص ۶۸) یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، کاغذ ہمیں علامت جمع موجود ہے، ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص نے جلد بستہ سفید کاغذوں کی بیاض مجھے دی۔

۱۔ مطبوعہ نور راحت القلوب (فارسی) میں کلمہ تجید سبحان اللہ الخ بھی بالائی حصہ میں مرقوم نہیں ہے، مجھے بھی اس باب میں تردد تھا، مگر مطالعہ نے رہنمائی کی اور میرا یہ تردد رفع ہو گیا، مطالعہ نے یہ بتایا کہ حوادث روزگار سے نقل و کتابت میں اس قسم کے سہو کثرت واقع ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، یہ تو بے شک بے تعلق عبارت، ممکن ہے کہ کسی نے اسے بے تعلق سے متاثر ہو کر اسے حذف کر دیا ہو، اور فوائد الفوائد کا بیان اس کے مطالعہ میں نہ ہوا یا ذہن میں محفوظ نہ ہوا، قلمی کتابوں میں بعض مراد عبارتوں کے ایسے سہو بھی محذوف ملتے ہیں جن سے عبارت بے ربط ہو جاتی ہے، اس کا تذکرہ یہ ہے کہ قلمی نسخوں کی طبع رجوع کیا جائے بلاشبہ یہ تردد رفع ہو جائے گا، بنظر اختصار اسے ہی پر اکتفا مناسب ہے تاہم اہل علم کے نزدیک ایسی خالی کتاب کے جلی ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہر کسی قلمی نسخے میں بھی یہ عبارت نہیں ہے؟

شامل الانقیاء و دلائل الاتقیاء کا ایک قلمی نسخہ ایسا ملک سوساٹی بنگال کلکتہ کے ذخیرہ مخطوطات میں ہے اور ایک نسخہ

(بقیہ ص ۳۳۲ پر)

ملتی ہے جو حضرت محبوب الہی کے معزز خلیفہ مولانا برہان الدین غریب (المتوفی ۱۳۳۲ھ) کے اہلکارے اور ان ہی کی نگرانی میں ان کے لائق ترین مرید و مستند اہل قلم مولانا رکن الدین عماد کاشانی دیر نے تالیف کی تھی جس کی نہرست اخذات میں اس کا نام موجود درمقام ہے۔

محل غور ہے کہ مولانا برہان الدین غریب علیہ الرحمۃ سالہا سال اور مدت مدید تک حضرت محبوب الہی کی خدمت میں رہے اور قریب تر رہے، اور وہ ایسے محب صادق اور برگزیدہ بزرگ تھے کہ مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی انھیں عزیز رکھتے اور ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے تھے، حتیٰ کہ مولانا برہان الدین غریب کی وفات کے بعد بھی مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی کی اس روش میں فرق نہ آیا، وہ حوالہ ماحول سال کے سال ان کا عرس کرتے اور خراج محبت پیش کیا کرتے تھے۔

ان حالات کے پیش نظر اس بدگمانی کی گنجائش کہاں رہتی ہے کہ مولانا برہان الدین غریب جیسے جلیل القدر اور طبقہ اولیٰ کے بزرگ اس سے واقف نہ ہوں کہ وہ مجموعہ ملفوظات جو راحت القلب کے نام سے منسوب ہے، ان ملفوظات پر مشتمل نہیں ہے جن کا ذکر خیر حضرت محبوب الہی کی زبان مبارک پر آیا ہے اگر ایسا ہوتا اور راحت القلب کوئی جعلی کتاب ہوتی تو یقیناً وہ ہرگز یہ گوارہ نہ کرتے کہ اسے نہرست اخذات میں شامل کیا جائے، لہذا شامل الاتقیاء و دلائل الاتقیاء کی نہرست اخذات میں راحت القلب کا شمول (بقیہ ص ۳۳۱) خدا بخش اور نیشنل پبلک لائبریری پٹنہ میں ہے اور یہ اسی نام سے ہیں، ایک قلمی نسخہ جو ۱۲۹۸ھ کا مکتوب ہے حضرت مولانا نسیم احمد فریدی صاحب مدظلہ العالی مفتی امروہ نے عاریتہ مجھے بھیجا تھا جس سے میں نے استفادہ کیا ہے، اس کی نہرست اخذات میں ڈیڑھ سو سے زیادہ کتب و رسائل کے نام مندرج ہیں، ان میں سے متعدد کتابیں ایسی ہیں جو نایاب و کمیاب ہیں، ماہنامہ معارف اعظم گڑھ میں ۱۹۷۹ء کے حاشیہ میں ہے کہ یہ کتاب ۱۳۲۷ھ میں امرت پریس حیدرآباد (اندھرا پردیش) سے شامل الاتقیاء نام سے شائع ہوئی تھی۔

اور اس کو حضرت محبوب الہی کی تالیف قرار دینا اس کا مین ثبوت ہے کہ راحت القلب ان ہی ملفوظات کا مجموعہ ہے جن کا ذکر حضرت محبوب الہی نے فرمایا تھا۔

۱۳۲۵ھ میں حضرت محبوب الہی نے پردہ فرمایا، ۱۳۲۵ھ عہد محمد تعلق میں دہلی کا انخلا عمل میں آیا اور بقول ابن بطوطہ دہلی میں کوئی بھی تنفس نہیں رہا تھا، ظن غالب یہ ہے کہ خواجہ رفیع الدین ہارون جنھیں حضرت محبوب الہی نے متولی خانہ و حظیرہ بنایا تھا، وہ حضرت کے موقوفہ کتب خانے کو اپنے ہمراہ دیوگیر (دولت آباد) لے گئے ہوں گے، ممکن ہے کہ وہیں مولانا برہان الدین غریب نے یا مولانا رکن الدین کاشانی نے وہ نسخہ لے لیا ہو جو حضرت محبوب الہی کی تحویل میں تھا، یا اس کی نقل حاصل کر لی ہو اور جب ہی سے اس کا نام زبان ذہن خلایق ہوا ہو۔

یہ ہرگز قرین قیاس نہیں کہ اتنی قلیل مدت میں اور افزائش کے زمانہ میں کسی نے جعلی کتاب کو حضرت محبوب الہی سے منسوب کرنے کی جسارت کی ہو، اور مولانا برہان الدین غریب جیسے بزرگ نے بھی اسے تسلیم کر لیا ہو، یہ بدگمانی ہے اور سخت قسم کی بدگمانی ہے، کوئی دانشور اس بلا یعنی منطلق کو قبول نہیں کر سکتا۔

اس کے برعکس ایسے شواہد بکثرت دستیاب ہوتے ہیں کہ بالیقین راحت القلب ان ہی ملفوظات پر مشتمل ہے جن کی طرف حضرت محبوب الہی نے ایما فرمایا ہے، مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی کے ایک بزرگ و عالم مرید مولانا محمد عجیر و جیہ ادیب کی تصنیف کتاب مفاہیح البجنان ہے، جو انھوں نے ۱۳۵۶ھ میں لکھنی شروع کی تھی جس کی تصحیح خواجہ کمال الدین علامہ نے فرمائی تھی، اس میں وہ ملفوظات بکثرت منقول ہیں جو راحت القلب کے سوا دیگر دستیاب شدہ کسی مجموعہ ملفوظات میں نہیں ہیں، اور یہ امر لے مفاہیح البجنان کا ایک قلمی نسخہ ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کلکتہ کے ذخیرہ ملفوظات میں ہے اور ایک نسخہ دارم کے پاس ہے، ممکن ہے اور کہیں بھی ہو۔

بلاشبہ راحت القلوب کے استناد اور قدامت کی روشن دلیل ہے۔

صاحب سیر الاولیاء امیر خرد کرمانی نے بھی حضرت بابا صاحب کے ان ملفوظات کا ذکر کیا ہے جو حضرت محبوب الہی نے قلمبند فرمائے تھے، انھوں نے لکھا ہے:

”بعض ملفوظات شیخ شیوخ العالم زید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سلطان المشائخ قدس اللہ سرہ العزیز

بخط مبارک خود در قلم آورد“ (سیر الاولیاء ص ۴۷ پج)

یہ صحیح ہے کہ امیر خرد کرمانی نے اس مجموعہ ملفوظات کا نام نہیں لکھا، اس کے گونا گوں اسباب ہو سکتے ہیں مثلاً حضرت محبوب الہی کی اتباع مقصود ہو یا انھیں کوئی ناقص نسخہ دستیاب ہوا ہو، انھوں نے در نظر رکھا اور خیر الجالس کا بھی ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ ان کے معاصرین کی یادگار ہیں، ان کا نام نہ لکھنا یا ذکر نہ کرنا ہرگز کسی کتاب کے حلی اور ضمنی ہونے کی یا عدم وجود کی دلیل نہیں ہو سکتی، خصوصاً اس لیے کہ ان سے پیشرو اور ان سے زیادہ متعدد معتبر حضرات نے راحت القلوب سے استفادہ کیا اور نام لکھا ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی (المتوفی ۱۲۵۰ھ) عہد غلیہ میں جلیل القدر عالم دور ویش اور با کمال اہل قلم گذرے ہیں انھوں نے بھی ان مجموعہ ملفوظات کا ذکر کیا اور لکھا ہے:

”بعض ملفوظات گنج شکر کہ بخط شیخ نظام الدین اولیاء یافتہ اند مکتوب می گردد“

(اخبار الانبیاء ص ۵۲ مطبع مجتبائی)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اصول تصوف سے بھی بہرہ کامل رکھتے تھے اور تعلیمات اسلامی سے بھی ان جیسے با کمال بزرگ سے ہرگز یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ کسی نبولود اور حلی نسخے کو حضرت محبوب الہی سے منسوب فرماتے اور اس سے استفادہ کرتے، یا کسی ایسے نسخہ ملفوظات کو حضرت بابا صاحب کے لئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اسرار الاولیاء کا ذکر کیا ہے، انھوں نے کہیں مشائخ چشت کی کتب ملفوظات سے انکار نہیں کیا ہے۔

ملفوظات سے تعبیر کرتے جو تعلیمات اسلامی یا اصول تصوف کے خلاص مضامین پر مشتمل ہوتا، بلاشبہ اگر وہ کم علمی یا بد احتیاطی کا شائبہ بھی پاتے تو ان کی حق گوئی ہرگز اس کے اظہار میں تامل نہ کرتی،

شاہ محمد بولاق مرحوم دارالاسکان دہلی کا حضرت محبوب الہی سے تھے خوش گو شاعر اور با کمال اہل قلم تھے، انھوں نے ۱۱۹۹ھ میں مطلوب الطالبین نام سے حضرت محبوب الہی کی سوانح حیات لکھی تھی، راحت القلوب سے استفادہ کیا ہے اور حوالہ دیا ہے، الغرض متعدد کتب تذکرہ و تصوف میں متواتر راحت القلوب کا ذکر ملتا ہے، حتیٰ کہ چودہویں صدی ہجری کے جلیل القدر عالم و عارف خواجہ غلام فرید چشتی علیہ الرحمۃ (المتوفی ۱۳۱۹ھ) کی زبان مبارک پر بھی راحت القلوب کا ذکر آیا، اور انھوں نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی حکمت اس طرح ہے کہ مشائخ عظام کے ملفوظات مثلاً حضرت شیخ شیوخ العالم زید الدین گنج شکر قدس اللہ سرہ کے ملفوظات سیر الاولیاء اور راحت القلوب میں بھی شیخ علی احمد

صاحب رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں آیا (مقام میں الجالس ص ۳۶۴ ترجمہ)

حضرت خواجہ غلام فرید چشتی کا مجموعہ ملفوظات مقام میں الجالس کا مطالعہ شاہد ہے کہ حضرت خواجہ علوم متداولہ پر گہری نظر رکھتے تھے، کثیر المطالعہ تھے اور نگاہ تنقید سے مطالعہ فرماتے تھے۔

کتب تذکرہ و ملفوظات کا بالاستیعاب مطالعہ کیا جاتا ہے تو قدم قدم پر راحت القلوب کی قدامت اور اس کے استناد کے شواہد دستیاب ہوتے اور اس کی روایتیں منقول ملتی ہیں، اور اس کے

لئے مطلوب الطالبین کا ایک قلمی نسخہ مولانا آزاد لائبریری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ہے، ایک نسخہ رضا لائبریری راجپور میں ہے اور ایک نسخہ راقم کے پاس ہے، یہ مقام میں الجالس کے ترجمہ نے اس عبارت کے متعلق جو حاشیہ پر قلم فرمایا ہے اس میں کتب ملفوظات مشائخ چشت کو حلی ثابت کرنے کی ناکام اور لایق ذمات کوشش کی ہے جو سخن نہی اور نکتہ دانی کے منافی ہے بلاشبہ ایک جلیل القدر عالم و عارف کے مقابلہ میں یہ سطحی اور لایق اظہار رائے قابل ذمات جرات ہے۔

جلی و وضعی اور زمولو و ہونے کا وسوسہ رفع ہو جاتا ہے اور اس کے معتبر و قدیم ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔

بلاشبہ حوادث روزگار سے متاثر ہونا فطری امر ہے، جس سے چارہ کار نہیں، قلمی کتابیں اکثر و بیشتر اس سے متاثر ملتی ہیں، بلاشبہ راحت القلوب ان ہی ملفوظات کا مجموعہ ہے جن کا ذکر خیر حضرت محبوب الہی کی مبارک زبان پر آیا تھا، راحت القلوب صحیفہ رشد و ہدایت بھی ہے اور اہل دل کے لیے سرمہ چشم بھی ہے، اس کے مطالعہ سے نیکی و نیکو کاری کا دلولہ موجزن ہوتا اور توفیق عمل نصیب ہوتی ہے۔

۲۔ جلی کا وسوسہ | جلی کا وسوسہ بعض ان مستشرقین کو لاحق ہوا ہے جو صحیح ذوق تصوف نہیں رکھتے اور جو شعور دینی سے عاری ہیں، اور انھوں نے بصیرت کی نگاہ سے راحت القلوب کا مطالعہ نہیں کیا ہے، انھیں خیر الحاس اور جرات الکلم کی دو ایسی عبارتوں سے متعلقہ ہوا ہے جو اسکا قافی ہیں مبہم و بے معنی اور بے ربط ہیں اور میزان سخن پر صحیح نہیں آتیں بلکہ ناقص و اذکار رفتہ ثابت ہوتی ہیں جب صحیح تنقیدی شعور سے پرکھا جاتا ہے تو ان کی تباہیتیں واضح ہو جاتی ہیں اور جلی کا وسوسہ رفع ہو جاتا ہے۔

۳۔ تاریخی اندراجات | جب کسی ایسی قدیم کتاب پر اظہار خیال مقصود ہو، جس میں تاریخی اندراج ہوں، تو مناسب یہ ہے کہ پہلے تاریخی اندراجات کا جائزہ لے لیا جائے، اگر صحیح اور دستبرد زمانہ سے محفوظ ہیں تو فہو المراد ورنہ انھیں مسترد قرار دیا جائے، اور صحیح تاریخی اندراجات معلوم کرنے کی کوشش کی جائے اور صحیح تاریخی اندراجات کی روشنی میں واقعات کو پرکھا جائے، ورنہ کیا دھراسب اکارت جائے گا لے خیر الحاس اور جرات الکلم کی مذکورہ عبارتوں کی حقیقت سے واقفیت کے لیے مضمون عنوانی مطالعہ ملفوظات خواجگان چشت کے مبادیات کا مطالعہ کار آمد ہے جو معارف اعظم گدھ اگت، استبرار اکبر و نومبر ۱۹۶۹ء میں شائع ہو چکا ہے۔

متعدد وجوہ کی بنا پر تاریخی اندراجات صحیح نہیں رہتے، حتیٰ کہ اس قسم سے تاریخ کی قدیم دستبرد بھی مبرا نہیں ہیں، یہ طریقہ سنجیدہ اہل علم کا نہیں ہے کہ غلط تاریخی اندراجات کو اساس بنا کر کسی کتاب کے مندرجات کو خلافت واقعہ اور کتاب کو جلی انداز معتبر قرار دیا جائے، اگر یہ روش اختیار کی جائے تو طبقات ناصرہ منہاج سراج، تاریخ قیروز شاہی، نیا برقی اور تاریخ فرشتہ ابوالقاسم ہندو شاہ فرشتہ میں مندرج متعدد واقعات کو خلافت واقعہ اور ان کتابوں کو معتبر یا جلی قرار دینا ہوگا، گویا کہ غلط تاریخی اندراجات کو بلا تحقیق معتبر مان کر واقعات کو پرکھنا اصلاً غلط ہے، ہوا یا کونسا ہے وہ دراصل علمی قدروں سے بے بہرہ ہے، اور اس کی کارکردگی ہرگز قابل اعتناء نہیں۔

الغرض ان مراعات کے ساتھ ہمیں راحت القلوب کے تاریخی اندراجات کا جائزہ لینا ہے، فی الحال میرے پیش نظر راحت القلوب کا مطبوعہ فارسی نسخہ بھی ہے اور اس کا وہ ترجمہ بھی ہے، جو مولوی غلام احمد خاں بریال مرحوم نے ۱۳۱۰ھ میں کتاب ملفوظات خواجگان چشت کے مجموعہ میں شائع کیا تھا، تراجم اور بھی ہیں، مگر فی الحال ان ہی دونوں نسخوں سے تاریخی اندراجات نقل کیے جاتے ہیں جن سے ان کی نوعیت و کیفیت واضح ہو جاتی ہے۔

۴۔ تاریخی اندراجات کا نقشہ

فارسی نسخہ راحت القلوب	ترجمہ بریال	تقریب میں ہار جب کو الوداع
۱۔ ۱۵ رجب ۶۵۵ھ	بدھ ۱۱ رجب ۶۵۵ھ	۱۱ رجب کو پیر سے بدھ زیندرہ کو ہے نگیارہ کو
۲۔ جمعات ۱۶ شعبان	ہفتہ ۱۶ رجب	۱۶ شعبان کو بدھ ہے
۳۔ پیر ۲۱ ماہ مذکورہ	بدھ ۲ رجب	۲۱ شعبان کو پیر ہے
۴۔ ندارد ۲۶	منگل ۲۶ رجب	۲۶ شعبان کو بدھ ہے
۵۔ جمعات ۲۹ شعبان	جمعات ۱۰ شعبان	۲۹ شعبان کو منگل ہے
		۱۰ شعبان کو جمعات ہے

اس نقشہ کے تقابلی مطالعہ سے یہ واضح ہے کہ راحت القلوب کے فارسی نسخہ میں اور ترجمہ بریاں میں تاریخوں کے ساتھ صرف پانچ پانچ دن لکھے ہیں ان کا تقویم سے مقابلہ ہو سکتا ہے، باقی چھ دن ہم ہیں لہذا ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان پانچ پانچ کے مقابل سے یہ واضح ہے کہ صرف ایک ایک دن تقویم کے مطابق ہے باقی نہیں۔

اس نقشہ کے تقابلی مطالعہ سے اور بھی نتائج برآمد ہوتے ہیں جو ترتیب وار درج ذیل ہیں (۱) دن اگرچہ صرف پانچ پانچ تاریخوں کے ساتھ ہیں لیکن ایک ایک کے ساتھ تقویم کے ساتھ تصدیق نہیں ہوتی، باقی سب ہی غلط اور ناقابل قبول ہیں۔

(۲) فارسی نسخے میں کسی مہینے کی کوئی تاریخ ہے تو ترجمہ بریاں میں کوئی تاریخ ہے، مثلاً فارسی نسخے میں ۲-۳-۴-۵ مجلسوں کی تاریخیں ۱۶-۲۰-۲۴-۲۹ شعبان ہیں اور ترجمہ بریاں میں ۱۶-۲-۲۴-۲۰ رجب اور ۱۰ شعبان ہیں، جیسے کا بھی فرق ہے، اگر ترجمہ فارسی متن ہی کے مطابق ہے، دن بھی بدلے ہوئے ہیں، یہ اس قدر اختلاف کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اندراجات کسی اور کی صوابدید کا شمرہ ہوں۔

(۳) مہینوں میں فرق ہونا زیادہ حیرت انگیز ہے اور زمین میں اس سے بھی زیادہ۔

(۴) اہم ترین بات یہ ہے کہ فارسی نسخے میں ۲۹ شعبان کے بعد ۱۱-۱۳-۱۵ تاریخیں ہیں جن کے ساتھ ماہ مذکور لکھا ہے، اسی طرح ۲۵ شوال کے بعد ۱۵-۲۰-۲۱ تاریخیں ہیں، ان کے ساتھ بھی ماہ مذکور لکھا ہے، اگر یہ تاریخیں شعبان و شوال ہی کی ہیں تو ۲۹ اور ۲۵ کے بعد کیوں ہیں؟ ان سے پہلے ہونی چاہیے تھیں، اگر کسی اور مہینے کی ہیں تو اس کا نام ہونا چاہیے تھا، یہ حالات بتاتے ہیں کہ فارسی مطبوعہ نسخہ کسی محفوظ نسخے سے منقول نہیں ہے، بلکہ کسی ایسے نسخے سے منقول ہے جو ادراک کا مجموعہ تھا، اور تاریخی اندراج کے باب میں نہایت درجہ ناقص تھا، البتہ اس سے یہ ثابت ہے کہ

۶۔	مذارد ۱۱ ماہ مذکور	مذارد ۱۱ ماہ مذکور
۷۔	۱۳ ماہ مذکور	۱۳ ماہ مذکور
۸۔	۲۵	۲۵
۹۔	۵ رمضان	۵ رمضان
۱۰۔	۲۵ شوال	۲۵ شوال
۱۱۔	۱۵ ماہ مذکور	۱۵ ماہ مذکور
۱۲۔	۲۰	۲۰
۱۳۔	۲۱	۲۱
۱۴۔	۲ ذیقعدہ	۱۰ ذیقعدہ
۱۵۔	۱۲	۱۲
۱۶۔	۲ ذی الحجہ	۲ ذی الحجہ
۱۷۔	۱۶	۱۶
۱۸۔	۲۰	۲۰
۱۹۔	۲۴	۲۴
۲۰۔	یکم محرم	یکم محرم
۲۱۔	۱۰ ماہ مذکور	۱۰ ماہ مذکور
۲۲۔	۳ صفر	۳ صفر
۲۳۔	۲۵	۲۵
۲۴۔	۲ ربیع الاول	۲ ربیع الاول

۲۵ شوال کو پیسہ
ایک ہی تاریخ میں دو مجلسیں
ہیں کیوں؟

کئی جعل نسخہ بھی نہیں تھا، کیونکہ کوئی جعل ساز انشاء راز کے خوف سے اس بے ہنگامی کو ہرگز گوارا نہیں کرتا، یہ فاشر کی دیانت دار کا ہے کہ اس نے جوں کا توں شائع کر دیا۔

(۵) سینن قطعاً غلط ہیں، راحت القلوب کی پہلی مجلس کے آغاز میں ۱۵ رجب ۹۵۵ھ اور آخری مجلس کے آغاز میں ۲۲ ربیع الاول ۹۵۶ھ مندرج ہے، یا تو یہ صحیح پڑھے نہیں جاسکے ہیں یا غلط بیانتی سے متاثر ہو کر کسی نے تبدیل کر دیے ہیں، کیونکہ بعض ایسے بیانات بھی ملتے ہیں جو غلط نہیں اور غلط بیانی پر مبنی ہیں، العرض تاہنسیکہ مصدقہ اقوال کی روشنی میں ان اندراجات کا جائزہ نہ لیتے ان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

تاریخی اندراجات | ان تاریخی اندراجات کا جائزہ ان مصدقہ بیانات و اقوال کی روشنی میں لیا جاسکتا ہے۔
جسٹ حضرت محبوب الہی کی ولادت و ارادت اور خلافت و وفات سے متعلق معتبر کتابوں میں ملتے ہیں، جن میں سے بعض حضرت محبوب الہی کے اقوال و بیانات ہیں، امیر خمد و کمانی نے حضرت محبوب الہی کی تاریخ وفات کے متعلق لکھا ہے:

۱۸ ہجری ۱۰۵۵ھ ربیع الثانی ۲۵ شعبان ۱۰۵۵ھ

بعد ظہور آفتاب سلطان المشائخ بخارا

رب الغلین پورست (میر لادیا ص ۱۵۵ پج)

امیر خمد و کمانی نے آپ کی عمر عزیز کے متعلق یہ بھی صراحت فرمائی ہے:

عمر عزیز سلطان المشائخ بہشت و سال

کشیہ (میر لادیا ص ۱۳۳ پج)

خواجہ گیسو دراز بندہ فوٹو نے اندازاً پچتر برس کی بتائی ہے (جوان الکلم مجلس ۳۱ شعبان ۱۰۵۵ھ

قلبی نسخہ) خواجہ گیسو دراز بندہ فوٹو ایک واسطے سے حضرت محبوب الہی سے منسلک تھے، انھوں نے حضرت

محبوب الہی کو دیکھا بھی نہ تھا، مگر جو روایت انھیں بزرگوں سے پہنچی، انھوں نے اسے دہرا دیا ہے جس کا تعلق اندازے اور تخمینے سے ہے۔

اس کے برعکس امیر خمد و کمانی نے حضرت محبوب الہی کو دیکھا تھا، آپ ہی کے بابرکت عہد حیات میں پیدا ہوئے، پیر دان چڑھے اور آپ ہی کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی تھی اور آپ ہی سے شریعت و ارادت حاصل کیا تھا، اس لیے امیر خمد و کمانی کے بیان کو ترجیح ہے۔ اس کے علاوہ امیر خمد و کمانی کے دادا بزرگوار سید محمد کمانی حضرت محبوب الہی کے ہم خرقہ تھے اور ان دونوں بزرگوں میں باہم ایسے خوشگوار تعلقات تھے کہ حضرت بابا صاحب نے ان دونوں بزرگوں کو رشتہ مراعات میں منسلک فرمایا تھا (میر لادیا ص ۲۰۹ پج) اسی لیے سید محمد کمانی اہل وعیال دتی چلے آئے اور حضرت محبوب الہی کے ہمراہ زندگی بسر کی، ان کے بعد ان کی اولاد و اولاد بھی حضرت ہی کے سایہ عاطفت میں رہی جس پر حضرت محبوب الہی خصوصی شفقت فرماتے تھے، ان حالات کے پیش نظر بھی امیر خمد و کمانی کے قول کو ترجیح ہے، تاہم یہ واضح ہے کہ متقدمین کی نگاہ میں حضرت محبوب الہی کی عمر عزیز زمانہ وفات کے قریب اسی سال سے زیادہ نہ تھی، اور ان موثر بیانات کے مقابلہ میں بعد کے کسی بے سند بیان کو فوقیت نہیں ہو سکتی۔

حضرت محبوب الہی کا سنہ وفات ۱۰۵۵ھ ہے، اور عمر عزیز اتنی برس کی ہوئی ہے، اس اعتبار سے آپ کا سنہ ولادت ۶۴۵ھ قرار پاتا ہے، جو درویش صفت بادشاہ سلطان ناصر الدین محمد کا عہد مودت مہر ہے، اس کے علاوہ سنہ ولادت کی تصدیق دیگر بیانات سے بھی ہوتی ہے، امیر خمد و کمانی لکھتے ہیں:-

میر لادیا ص ۱۳۳ پج

قوی بابرکت است دی فرمود

بہت برکت و لادن ہے اور

کہ تولد اس ضعیف ہم دریں روز است۔

یہ بھی فرماتے تھے کہ میری ولادت اسی دن کی

(سیرالاولیاء ص ۲۸۷ ج ۲)

ہے، یعنی آخری بدھ کی ہے۔

اس اعتبار سے بعض اہل قلم نے آپ کا یوم ولادت آخری بدھ ۲۷ صفر لکھا ہے اور یہ صحیح ہے کیونکہ ۶۳۵ھ میں ۲۷ صفر کو بدھ کے تقویم آخری بدھ ہی ہے (تقویم ہجری و عیسوی ابو النصر خالد) بعض سوانح نگاروں نے آپ کا سنہ ولادت ۶۳۴ھ اور ۶۳۶ھ لکھا ہے، جو خلافت تحقیق اور غلط ہے شاہ محمد بولاق مرحوم لکھتے ہیں:

صاحب سیرالاولیاء در باب ہفتم فی مکہ اودا

صاحب سیرالاولیاء نے ساتویں باب کے

ہفتہ و سالینہ گذارش می نماید و ثبت می فرماید

مکہ اودا ہفتہ و سالینہ میں لکھا ہے کہ سلطان

کہ تولد سلطان المشائخ بروز آخری چہار شنبہ

حضرت محبوب الہی آخری بدھ کو آفتاب

بعد از طلوع آفتاب بارش بہت دہنم شہر

کے طلوع ہونے کے بعد ۲۷ ماہ صفر سنہ

سنہ ۶۳۶ قمری و ۱۲۵۶ شمسی و سال شمس

۶۳۶ ہجری کو پیدا ہوئے۔

دی و شمس بوقوع ۸۸ (ہفتہ اقطاب ص ۵۰)

مطلب الطالیم ص ۸ قلمی

شاہ محمد بولاق مرحوم کا یہ بیان اگرچہ سیرالاولیاء سے ماخوذ و منقول معلوم ہوتا ہے، مگر حیرت ہے کہ سیرالاولیاء میں حضرت محبوب الہی کی ولادت سے متعلق صرف وہی دو سطر ہیں جو نقل کیے جا چکے ہیں اور وہ یہ ہیں:

(۱) روز چہار شنبہ آخری ماہ صفر قوی بابرکت است (۲) تولد اس ضعیف ہم دریں روز است۔

(سیرالاولیاء ص ۲۸۷ ج ۲)

ان جملوں میں نہ کوئی سنہ ہے نہ کوئی تاریخ اور نہ کوئی وقت، نہیں معلوم شاہ محمد بولاق مرحوم کو کیا غلط ہوا

کہ انھوں نے سنہ کا اور تاریخ و وقت کا اضافہ فرما دیا ہے، اور یہ معلومات انھیں کہاں سے حاصل ہوئیں، جو انھوں نے صاحب سیرالاولیاء امیر خور دکر مانی سے منسوب فرما دی ہے، جو سیرالاولیاء کے دستیاب شدہ قدیم نسخوں میں بھی نہیں ہے، ان کے اس غیر مصدقہ بیان میں سنہ ۶۳۶ نہایت درجہ غلط ہے جس سے ان ہی کے بیان میں مطابقت برقرار نہیں رہتی، کیونکہ بدھ کے تقویم ۲۷ صفر ۶۳۶ کو آخری چہار شنبہ (آخری بدھ) نہیں ہے، بلکہ شنبہ (ہفتہ۔ سنیچر) ہے، آخری چہار شنبہ (آخری بدھ) ۲۴ صفر ۶۳۶ کو ہے (تقویم ہجری و عیسوی ابو النصر خالد) لہذا ان کا متعینہ سنہ ۶۳۶ غلط اور صریحاً غلط ہے، مزید برآں اس سے امیر خور دکر مانی کی نوشتہ عمر اور سنہ وفات سے بھی مطابقت برقرار نہیں رہتی۔

پھر یہ نکتہ بھی ہے کہ اگر امیر خور دکر مانی کو یہ تفصیل لکھنی ہوتی تو وہ حضرت محبوب الہی کی ولادت باسعادت کے ذکر کے ساتھ ہی لکھتے جو سیرالاولیاء (چونچی لال ایشن) کے صفحہ ۹۵ میں ہے، غیر متعلق باب میں اتنی تفصیل سے کیوں لکھتے، بہر حال شاہ محمد بولاق مرحوم کا مذکورہ بیان نہ تو سیرالاولیاء سے ماخوذ ہے اور نہ صحیح ہے، اور نہ قابل قبول ہے، شاہ محمد بولاق مرحوم نے ایسا ہی یہ بیان بھی نقل کیا ہے جو نہایت درجہ مشتبہ و مشکوک ہے، بلکہ سراسر غلط ہے، انھوں نے لکھا ہے:

سید محمد کرمانی مرید خاص دے در کتاب

سیرالاولیاء کہ تصنیف و تالیف امرتسنہ

عمر شریف در ایام مرض موت آل حضرت

یہ نہج کہ باید در باب چہارم فی مکہ خلافتہا

امقرود معین می نماید کہ چون عمر سلطان

الشاخ بہشتاد و نہ رسید.....

فرماتی ہے، وہ یہ کہ جب آپ کی عمر شریف

نواسی سال کی ہوئی تھی۔

(روضۂ اقطاب ص ۵۰)

مگر حیرت یہ ہے کہ سیر الاولیاء (چونچ لال ایڈیشن ص ۱۲۴) باب چہارم اور نکتہ خلافت میں ہشتاد و نو (۸۱) نہیں ہے، بلکہ ہشتاد سال کشیدہ (۸۱ سال کی ہوئی) ہے، اور یہی صحیح ہے، اور حضرت محبوب الہی کے ان بیانات کے مطابق بھی ہے جو بیعت و ارادت سے متعلق ہیں اور جنہیں امیر خور دکر مانی نے پوری احتیاط سے قلمبند کیا ہے، جن کا ذکر آئندہ آئے گا۔

بہر حال شاہ محمد بلاق مرحوم نے حضرت محبوب الہی کا سنہ ولادت جو ۶۳۶ھ لکھا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، جو مدت عمر لکھی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور ان کا سیر الاولیاء سے ماخوذ بتانا بھی صحیح نہیں ہے۔ مولوی غلام احمد خاں بریاءں مرحوم نے ترجمہ سیر الاولیاء میں جو انھوں نے ۱۳۲۰ھ میں اردو سیر الاولیاء کے نام سے شائع کیا تھا، غالباً شاہ محمد بلاق مرحوم کے بیان سے متاثر ہو کر ذکر وفات کے ضمن میں واضح ہوئے کے تحت یہ بیان اکثاق فرمایا ہے :

” واضح ہو کہ جناب سلطان المشائخ قدس سرہ رجب کی پندرہویں تاریخ ۶۵۵ھ میں شیخ شیوخ عالم کی شرف ارادت سے شرف ہوئے، اس وقت آپ کی بیس سال کی عمر تھی، آپ کی ولادت ۶۳۶ھ میں ہوئی اور انتقال ۶۵۵ھ میں ہوا، اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی عمر نو اسی برس کی تھی (اردو سیر الاولیاء ترجمہ بریاءں) پندرہواں نکتہ ص ۱۶۲)

مولوی غلام احمد خاں بریاءں مرحوم کو اگر یہ اضافہ کرنا ہی تھا تو مناسب یہ تھا کہ وہ اسے حاشیہ میں لکھتے اور بتاتے کہ یہ ان ہی کی جدت طبع کا ثمرہ ہے، جو سر غلط ہے، اس طرح اکثاق کر دینا بلاشبہ نہایت ہی نامناسب ہے، بہر حال سیر الاولیاء کے کسی فارسی نسخے میں ایسی کوئی عبارت نہیں ہے جس کا اس اکثاتی بیان کو ترجمہ کہا جاسکے، میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ بریاءں ہی سے بعض اہل قلم کو مغالطہ ہوا ہے، پیر فیض محمد حبیب مرحوم کے پیش نظر بھی غالباً ترجمہ بریاءں ہی تھا، انھوں نے لکھا ہے :

” امیر خور دکر لکھتے ہیں کہ انتقال کے وقت آپ کی عمر نو اسی سال کی تھی، لیکن یہ صرف اندازہ معلوم ہوتا ہے“

(کتاب حضرت نظام الدین اولیاء، بیانات و تعلیمات ص ۱۳۷)

امیر خور دکر مانی نے آپ کی عمر غور کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، وہ نقل کیا چاہیے، دراصل یہ شاہ محمد بلاق مرحوم کی اختراع ہے جسے مولوی غلام احمد خاں بریاءں مرحوم نے ترجمہ سیر الاولیاء میں اکثاق زادیا ہے، جس سے متعدد اہل قلم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔

جن صاحبوں نے حضرت محبوب الہی کا سنہ ولادت ۶۳۴ھ لکھا ہے، انھوں نے بھی صحیح نہیں لکھا، ۶۳۴ھ میں آخری بدھ ۲۶ صفر کو ہے، اور اس کے اعتبار سے عمر ۹۱ سال ہوتی جو خلافت تحقیق اور غلط ہے۔

۶. بیعت و خلافت سے یہ ذکر آچکا ہے کہ راحت القلوب میں مرقومہ آدنی اندراجات اور حضرت متعلق صحیح بیانات محبوب الہی کے مفروضہ سنین ولادت ۶۳۶ھ اور ۶۳۴ھ کی تصدیق ان مصدقہ بیانات سے بھی نہیں ہوتی جو بیعت و خلافت سے متعلق ہیں اور حضرت محبوب الہی کے (زبورہ یا نوشتہ ہیں) امیر خور دکر مانی نے لکھا ہے :

سلطان المشائخ بقلم خود نوشتہ است کہ حضرت محبوب الہی نے اپنے مبارک قلم سے لکھا ہے کہ حضرت بابا صاحب نے سرہ الغریزہ کاتب حررت را بخواند، جمعہ کے دن نماز سے فارغ ہونے کے بعد روز آدینہ بعد فراغ نماز بیت و پنجم ۲۵ جمادی الاول ۶۴۹ھ کو مجھے ماہ جمادی الاول سنہ تسع و ستین دست لکھا، بلایا اور اپنے مبارک دہن کا لعاب میر منہ میں ڈالا اور قرآن پاک کو حفظ کرنے کی وصیت فرمائی۔

تعالیٰ زبور (سیر الاولیاء ص ۱۲۳)

امیر خور دکر مانی نے اسی دورانِ قیام کا یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے :

در غرہ مبارک شبان نہ تس دستین و
ست مایہ از حضرت شیخ شیوخ العالم قدس
سرہ العزیز التمس نمودہ آمد، شیخ شیوخ العالم
باجابت و مدد فاتحہ مقرون فرمود۔

(سیر الاولیاء ص ۱۲۳ ج ۱)

شعبان ۱۰۶۹ھ کی پہلی تاریخ کو حضرت
بابا صاحب سے دعا کے لیے درخواست کی
جو آپ نے منظور فرمائی اور فاتحہ خیر سے
مدد فرمائی، یعنی دعا فرمائی۔

اسی دوران قیام کا یہ میرا واقعہ بھی ہے جو امیر خرد کرمانی نے نقل کیا ہے:

سہرگرت از دہلی بخدمت شیخ شیوخ العالم
رفتم، بعد از یک روز خواجہ طلبید سیر دہم
ماہ رمضان نہ تس دستین و ست مایہ
بود، فرمود کہ نظام آباد داری آنکہ گفتہ بودم
گفتم آئے۔ فرمود کہ کاغذ بیا رید،
اجازت نامہ بنویسند، کاغذ آوردند و
اجازت نامہ بنشتند۔

(سیر الاولیاء ص ۱۱۶ ج ۱)

عرض کیا: جی ہاں! یاد ہے، آپ نے فرمایا:
کاغذ لاؤ تاکہ اجازت نامہ (خلافت نامہ)
لکھا جائے، کاغذ لا دیا اور اجازت نامہ
لکھا گیا۔

حضرت محبوب الہی پہلی بار حاضر خدمت ہوئے تھے تو حضرت بابا صاحب نے یہ دعا کہ یا
دائمہ الفضل علی البریۃ اخ آپ کو عنایت فرمائی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا:

اس دعا کو یاد کر لو، اور ہمیشہ پڑھتے رہو!

خلیفہ خود گردانم (سیر الاولیاء ص ۱۱۶ ج ۱)

تاکہ میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا دوں۔

یہ سوال کہ یاد داری آنکہ گفتہ بودم؟ اسی دعا کے متعلق تھا، الغرض ان تینوں بیانوں سے یہ
 واضح ہے کہ حضرت محبوب الہی ۱۰۶۹ھ میں حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر تھے اور ان ہی
 ایام میں حضرت بابا صاحب نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا اور سند خلافت عنایت فرمائی تھی، خواجہ امیر حسن علاء
 بھرنی نے حضرت محبوب الہی کا یہ بیان بھی نقل کیا ہے:

در ماہ شوال بدہلی فرستادہ بود، نقل
ایشان در شب پنجم ماہ محرم بودہ است،
(نوائد الفوائد ص ۵۲)

کئی رات کو ہوا ہے۔

بروئے تحقیق حضرت بابا صاحب کا سنہ وفات ۶۶۰ھ ہے، حضرت مرزا مظہر جان جاناں کا
 فرمودہ قطعہ تاریخ یہ ہے:

فرید الدین کہ اد گنج شکر بود
فرید الدین ولی وصل حق
چو در ذات خدا شد محو مطلق

۶۶۰ھ

بہر حال مذکورہ بیانات سے یہ واضح ہے کہ ماہ جمادی الاول ۶۶۰ھ سے شوال ۶۶۰ھ

تک حضرت محبوب الہی کا قیام اجودھن (پاکپتن) میں تھا، اور آپ حضرت بابا صاحب کی خدمت میں
 تھے، یہ سیری بار کی حاضری تھی، حضرت محبوب الہی نے یہ بھی فرمایا ہے:

سہرگرت بخدمت شیخ الاسلام فرید الحق والشرع
والدین قدس اللہ سرہ العزیز رفتہ بودم ہر سال
یک بار بعد از اس کہ نقل فرمود ہفت بار دیگر

رفتہ شدہ است (نوائد الفوائد ص ۴۲)

سیر الاولیاء ص ۱۰۶ ج ۱)

میں تین بار حضرت بابا صاحب کی خدمت میں
 حاضر ہوا ہوں (اس طرح کہ) سال میں
 ایک بار، اس کے بعد کہ آپ کا انتقال
 ہو گیا تو سات بار اور جانا ہوا ہے۔

اس بیان سے واضح ہے کہ حضرت محبوب الہی حضرت بابا صاحبؒ کی خدمت فیض درجت میں سال میں ایک بار حاضر ہوتے تھے، اس طرح کہ آئے ہوئے پورا سال گزرنے نہ پاتا تھا کہ آپ دہلی سے اجودھن (پاکپتن) تشریف لے جاتے اور حاضر خدمت ہوتے تھے، آمد و رفت میں کتنا وقت لگتا تھا، صحیح نہیں بتایا جاسکتا، گمان غالب یہ ہے کہ بین دن کا سفر ہوتا تھا، اس اعتبار سے چھ بار کی آمد و رفت میں چار ماہ کی مدت صرف ہوئی ہوگی، اور تین بار کے دہلی اور اجودھن (پاکپتن) کے قیام میں چار سال کی مدت قریب قیاس ہے، گویا کہ سفر و حضر کی مدت چار ساڑھے چار سال ہوگی، اگر اس سفر و حضر کی مدت کو ۶۶۹ میں سے وضع کر دیا جائے تو پہلا سفر ۶۶۹ میں قرار پاتا ہے، گویا کہ ۶۶۵ میں حضرت محبوب الہیؒ کو شرف بیت حاصل ہوا تھا، کسی نے آپ سے یہ بھی دریافت کیا تھا کہ

شہا چند سالہ بود کہ بدولت ارادت شیخ
آپ کی کتنی عمر تھی، جب آپ حضرت بابا صاحبؒ سے بیت ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ بیس سال کی تھی۔

(سیرالاولیاء ص ۱۰۷ اچ)

۶۶۵ء جو آپ کی پہلی حاضری اور بیعت ہونے کا سنہ متعین ہوا ہے، اس میں سے اگر بیس سالہ وضع کر دی جائے تو سنہ ولادت ۶۴۵ قرار پاتا ہے، یہ وہی سنہ ہے جو سنہ وفات ۷۲۵ء میں اسی سال مدت عمر وضع کرنے سے حاصل ہوتا ہے، گویا کہ ہر دو اعتبار سے حضرت محبوب الہیؒ کا سنہ ولادت ۶۴۵ء قرار پاتا ہے، اور داخلی شواہد سے بھی اس کی پوری پوری تائید ہوتی ہے، اور اس طرح آپ کا سنہ بیعت و ارادت ۶۶۵ء متعین ہوتا ہے، ۶۵۵ء نہیں ہوتا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سات سو سال سے زیادہ مدت گزر چکی ہے، اور حضرت محبوب الہیؒ کی متعدد سوانح حیات لکھی جا چکی ہیں، اور سوانح نگاروں نے قیاس و تخمین سے سین کی تعیین کی ہے، لیکن کسی بھی

حقائق سے اور داخلی شواہد سے کام نہیں لیا، اور بمصادق و کثیف اقلد الساہون الساہین (علامہ ابن ہمام) بھولے بھٹکے بھولے بھٹکوں کے قدم بقدم چلتے رہے، بعض لوگوں نے اگر کچھ کیا تو یہ کیا کہ اپنی اختراعات کو صاحب سیرالاولیاء امیر خور دکر مانی کے سر تھوپ دیا جو نہایت درجہ نازیبا ہے، اس سے سین میں اور بھی خلطشار پیدا ہو گیا ہے، اور واقعات کے تطابق میں مزید دشواری لاحق ہو گئی ہے، اور معاندین کو اعتراض کا موقع ہاتھ آ گیا ہے، مگر یہ پیران عظام رحمہم اللہ کی کرامت یا ان کی توجہ کا ثمرہ ہے کہ اتنی مدت تک حقائق حقہ محفوظ رہے، اور مجھ ناچیز کو اللہ پاک نے ان کے انکشاف کی سعادت نصیب فرمائی، الحمد للہ علی ذلک۔

ابن سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خداے بخشندہ

الغرض اس تحقیق کے دوران حضرت محبوب الہیؒ کے سوانح حیات سے متعلق اہم واقعات کے جو سین مجھے دستیاب ہو سکے ہیں مفاد عامہ کے لیے انھیں ترتیب وار پیش کیے دیتا ہوں یقیناً کہ کار آمد ثابت ہوں گے۔

۱۔ حضرت محبوب الہیؒ کی سوانح حیات سے متعلق اہم سین کا نقشہ

(۱) ولادت	۶۴۵ھ	(۶) غیاث پور میں قیام کی ابتداء
(۲) دہلی تشریف لانا	۶۶۱ھ	۶۸۰ھ تا ۶۸۶ھ کے درمیان
(۳) بیعت ہونا	۶۶۵ھ	(۷) سلطان ملبن کی وفات اور یقیناً دکنی نشانی ۶۸۶ھ
(۴) خلافت کی سند ملنا	۶۶۹ھ	(۸) محضر سماع بہمد سلطان تغلق ۶۲۳-۶۲۴ھ
(۵) مشارق الانوار کی سند ملنا	۶۷۹ھ	(۹) وفات بھر ۸۰ سال ۷۲۵ھ

۸۔ راحت القلوب کا عہد تدین | اس تفصیل و تحقیق سے یہ واضح ہے کہ راحت القلوب کا عہد تدین ۶۶۵ء تا ۶۶۹ء ہے، وجہ کچھ بھی ہوں، تحریر ہو یا اسحاق، کاتب و ناقل کا سہو ہو یا کسی کی غلط فہمی

بہر حال راحت القلوب کی مجالس کے آغاز میں جو تاریخی اندراجات ہیں وہ غلط ہیں ان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور نہ ان کی بنا پر راحت القلوب کو جعلی اور وضعی قرار دیا جاسکتا ہے، اگر یہ غلط روش اختیار کی جائے گی اور اس غلط کو صحیح سمجھا جائے گا تو بہت سی معتبر کتابوں کو جعلی اور وضعی قرار دینا ہوگا۔

اس عہد تدوین کے صحیح اور معتبر ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس سے بہت سے شبہات اور بہت سے منطقی رنج ہو جاتے ہیں اور کسی معترض کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی کہ فلاں بزرگ بقیہ حیات تھے اور ان کا ذکر بطور متونی کے لیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ بیان غلط نہیں ہے بلکہ تاریخی اندراج غلط اور صحت طلب ہے، اس عہد تدوین کے تدوین سے تاریخی اندراج کی صحت ہو جاتی ان شارائید کوئی مبالغہ لاحق نہ ہوگا۔

۹۔ تذکرہ میں سنین | تذکرہ میں جو سنین مرقوم ملتے ہیں ان میں سے کچھ صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں ان کی بے ثباتی اس سے ظاہر ہے کہ بعض سنین مختلف ملتے ہیں تاوقتیکہ تحقیق کی کسوٹی پر ان کو پرکھا نہ جائے نہ تو ان پر اعتماد کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی کو کسی پر ترجیح دی جاسکتی ہے، قیاساً کسی کو ترجیح دینا صحیح نہ ہوگا، اور اگرچہ راحت القلوب دستہ زمانہ سے محفوظ نہیں اور غلط تاریخی اندراجات بھی اثر انداز ہیں، لیکن جہاں تک متن کا تعلق ہے اس کی صحت سے انکار ہرگز مناسب نہیں ہے۔

۱۰۔ تحقیقی کارنامہ | تحقیقی کارنامہ کیسا ہی صحت مند ہو، حروف آخر نہیں ہوا کرتا، تحقیق کا میدان بہت وسیع ہے، اولوالعزم جب میدان عمل میں اترتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے ہی ہیں، مجھے بھی یہ دعویٰ نہیں کہ میری تحقیق حروف آخر ہے، مجھ سے جو بن پڑا بفضلہ تعالیٰ اپنی بساط کے مطابق میں نے کر دکھایا ہے، یہ نشان راہ ہے جو زبان حال سے کہہ رہا ہے:

عذر - سلائے عام ہے یا ران کتہ داں کے لیے

وما ترقی الا باللہ العلیٰ العظیم دراصل یہ کرامت ہے چشم بینا کے لیے ان بزرگوں کی جو

چودھویں صدی کی تاریکی میں چراغ راہ ہے

صریر مستلم وریں شب تار بے معنی خفتہ کرد بیدار

۱۱۔ نقل روایت | یہ انسانی فطرت ہے کہ جو روایتیں اور حکایتیں مجالس و خطب و نصائح میں سنی جاتی ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں انہیں بر محل بیان بھی کر دیا کرتے ہیں، صدیقیہ کرام بھی بزرگان سے مروی روایات کو بیان فرمایا کرتے تھے، بلکہ ملفوظات مشائخ کے مطالعہ کی تاکید بھی فرماتے تھے، قرآن پاک سے بھی اس کا استحسان واضح ہے۔

جو علم مجلسی سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیان کرنے والا خواہ ایک ہی شخص ہو، لیکن جب کسی ایک روایت کو مختلف مجالس میں بیان کرتا ہے تو حالات کے اقتضائے سے اسلوب جزئیات میں فرق پڑ جاتا ہے، اس امتیاز کو نقل میں بے احتیاطی سے وہی تبصیر کرے گا جو بیان کی نفسیات سے نااہل ہوگا، فوائد الفوائد صفحات ۱۷۲ و ۱۷۳ - ۱۷۵ و ۲۰۲ - ۲۰۱ و ۵۹ میں اور خیر المجالس صفحات ۱۳۱ و ۱۳۲ میں ایسی ہی روایتیں ہیں جن سے اس اسلوبی امتیاز کی تصدیق ہوتی ہے، جن کے بیان کرنے والے بھی ایک ہی ایک بزرگ ہیں اور لکھنے والے بھی ایک ہی ایک صاحب کمال ہیں، مگر اسلوب کا یہ امتیاز پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہے، البتہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو بعینہ برقرار رہتے ہیں بلکہ ضرب المثل بن جاتے ہیں۔

راحت القلوب کی روایات کو بھی بیان کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا ہے، فوائد الفوائد میں متعدد روایتیں ایسی ہیں جو راحت القلوب سے ماخوذ ہیں، اور اسلوبی امتیاز کے وصف مالا مال ہیں، ہونی بھی چاہیے تھیں، کیونکہ وہ روایتیں حضرت محبوب الہی نے حضرت بابا صاحب کی مبارک زبان سے سنی اور لکھی تھیں جن کے بعض بعض جملے آپ کو ازبر تھے، تاہم اسلوب کا بعینہ برقرار رہنا خلاصہ فطرت ہے، بعض جملے جو برجستہ اور رواں ہوتے ہیں وہ زبان زد

رہتے ہیں، اور جوں کے توں منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور وہی مشترک اور برقرار رہتے ہیں، وہ دونوں کتابوں میں ہیں، اشعار کا اعادہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، بہر حال ایسی بعض روایتوں کی نشاندہی مناسب ہوگی جو راحت القلب سے ماخوذ اور فوائد الفوائد میں منقول ہیں اور وہ یہ ہیں:

(۱)	خرقہ معراج	راحت القلب	ص ۳	فوائد الفوائد	ص ۱۹۶	فارسی مطبوعہ
(۲)	ترک اوراد	"	۲۲	"	۱۰۰	"
(۳)	ہفت مینارہ	"	۲۴	"	۱۴۳	"
(۴)	فضیلت ماہ صیام	"	۲۶	"	۲۰۹	"
(۵)	تحفہ درود شریف	"	۳۰-۳۱	"	۱۰۷	"
(۶)	عطیہ ناصری	"	۳۱	"	۹۹-۱۳۵	"
(۷)	مشارق الانوار	"	۳۲	"	۱۰۳	"
(۸)	تذکرہ شیخ حمویہ	"	۳۳	"	۱۲۹	" (باقی)

(مصنفین کی نئی کتاب)

صوفی امیر خسرو

اب تک امیر خسرو کو فارسی زبان کا بہت بڑا شاعر سمجھا جاتا تھا، جنہوں نے ہر صفت شاعری میں اپنی شاعری و نثر گوئی کا کمال دکھایا ہے، ایلیٰ مجنون، دولہانی خضر خان، شیرین خسرو وغیرہ جیسی شاہکار ثنویاں ان کی یادگار ہیں، لیکن وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے بہت مقرب مرید، ان کے طفولیات کے جامع اور ایک کمال صوفی بھی تھے اس کتاب میں پہلی مرتبہ ان کی اسی حیثیت پر روشنی ڈالی گئی ہے، مرتبہ سید صباح الدین عبدالرحمن

قیمت ۸۰۰

حضرت مسیح کے بعد نصرت کا نیا قالب

از ضیاء الدین اصلاحی

(۲)

تیسرا اقوم | نصاریٰ کے نزدیک ان کے عقیدہ تثلیث کا تیسرا اقوم روح القدس ہے، اسے وہ اقوم حیات کہتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ بیٹا (یسوع) باپ (خدا) میں سے عقل کی راہ سے تولد ہوا اور روح القدس باپ اور بیٹے دونوں میں سے "مرضی کی راہ" سے صادر ہوا ہے۔ باپ اور بیٹے میں جو باہم محبت ہے، یہی محبت روح القدس کہلاتی ہے، گویا روح القدس سے مراد باپ اور بیٹے کی صفت حیات اور صفت محبت ہے، یعنی اس صفت کے ذریعہ خدا کی ذات (باپ) اپنی صفت ظلم مسیح (بیٹے) سے محبت کرتی ہے، اور بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، یہ صفت بھی صفت کلام کی طرح ایک جوہری وجود رکھتی ہے اور باپ بیٹے کی طرح قدیم اور ازلی ہے، عیسائیوں کے عقیدہ کی رو سے حضرت مسیح کو بتسمیہ دیے جانے کے وقت یہی صفت ایک کبوتر کے جسم میں حلول کر کے حضرت مسیح پر نازل ہوئی تھی بلکہ

پاک نوشتوں میں باپ سے قدرت، بیٹے سے دانائی اور روح القدس سے پاکیزگی منسوب ہے اس بنا پر تینوں کے کام اس طرح تقسیم کیے گئے ہیں باپ کا کام قدرت ہے، یعنی وہ دنیا کو پیدا کر کے

لے مئی ۱۹۰۳ء

اس کی حفاظت کرے، بیٹے کا کام دانائی ہے، وہ گناہ سے نجات دلوائے اور کفارہ بنے اور روح القدس کا کام پاکیزگی ہے یعنی انسان کے دل کو ایمان کے لیے تیار کرے اور ایمان لانے کے بعد اس پر قائم رکھے، (مسیحی تعلیم کے حجابات ص ۳۰ و ۲۵)

عقیدہ تثلیث کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تین اتنوم یا شخصیتوں پر مشتمل ہے: (۱) خدا کی ذات ابو باپ کہلاتی ہے (۲) اس کی صفت علم و کلام جسے بیٹا کہتے ہیں (۳) اس کی صفت حیات و محبت جسے روح القدس کہا جاتا ہے، ان تینوں میں سے ہر ایک خدا ہے، لیکن یہ تینوں ملا کر تین خدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہی خدا ہیں، اسی لیے نصاریٰ تثلیث کو ماننے کے باوجود اپنے کو واحد ہی کہتے ہیں۔ ایک مشہور عیسائی فاضل الفریڈ ای۔ گارڈے لکھتے ہیں:

”یہ وہ اخلاقی تاریخی، کائناتی، موجدانہ اور کفارہ پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے جس میں خدا اور انسان کے تعلق کو خداوند یسوع مسیح کی شخصیت اور کردار کے ذریعہ پنچہ کر دیا گیا ہے“ (بحوالہ انسائیکلو پیڈیا آن دیمن اینڈ ایٹھکس مقالہ عیسائیت ج ۳ ص ۵۸۱)

نصرانی مذہب کو مشرک کا قرار دینے والوں کا جواب اس طرح دیتے ہیں:

”عیسائیوں کے عقیدہ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ خطرناک حد تک تین خداؤں کے عقیدے کے قریب آگیا ہے، لیکن عیسائیت اپنی روح کے اعتبار سے موجد ہے اور خدا کو ایک کلیسائی عقیدہ کے طور پر سمجھتی ہے“ (ایضاً)

اس طرح کی توجیہ اور لوگوں نے بھی کی ہے، مگر اوپر تثلیث کی جو تشریح و وضاحت کی گئی ہے، اس سے اس کا گورکھ دھندلانا پوری طرح ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک کا حقیقہ تین اور تین کا ایک ہونا یا مگر کا مفرد اور مفرد کا مرکب ہونا کیسے درست ہو سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ خود مسیحی حضرات بھی اپنی اس تشریح اور بے جا تاویل سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس عقیدہ کے بارے میں ہمیشہ اضطراب و تردد کی کیفیت میں

بتلا رہے، اور بالآخر یہ کہہ کر اپنا دامن چھڑاتے ہیں کہ تثلیث کا راز اور نکتہ عقل کی انہم سے بالاتر ہے، حافظ ابن تیمیہ ان کی اس توجیہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

”جب تثلیث کو عقل باطل قرار دیا جاتا ہے تو نصاریٰ منقولات کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امور عقائد عقل و قیاس سے ماوراء ہیں، ان میں ایمان و تقلید ہی سے کام لینا چاہیے اور عقلی حیثیت سے اسے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ ان کے یہ گڑھے ہوئے عقائد آسانی کی باتوں سے ثابت ہی نہیں ہیں جو چیز عقل اعتبار سے محال اور باطل ہوتی ہے وہ یا تو ممکن ہوتی ہے یا اس کے ادراک سے عقل قاصر ہوتی ہے اور وہ اس میں متغی و مثبت کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتی، یہی دوسری چیز انبیاء کی تعلیمات و ارشادات میں ملتی ہے، اور پہلی چیز نہیں ملتی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کے کلام میں مخالف عقل کوئی چیز نہیں البتہ مادائے عقل چیزیں ہیں، اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔“

لیکن یہ کہنے سے بھی مسیحی علماء کو چھٹی نہ ملی اور وہ خود اپنے افراد اور گروہوں کو بھی تشفی نہ دے سکے انھوں نے بڑی بڑی کونسلیں اور اجتماعات کیے، مگر یہ عقدہ حل نہ ہو سکا اور ان کے اندر اس مسئلہ میں برابر اختلافات ہوتے رہے، عیسائی مصنفین نے اپنے ایسے متعدد فرقوں اور اشخاص کا ذکر کیا جو جو تثلیث کو توحید کے ہم آہنگ قرار دینے کی کوششوں پر بے اطمینانی ظاہر کرتے رہے ہیں، ان کے ایک فرقہ ایونی نے اس مسئلہ کو سلجھانے کی کوشش کی مگر اس رٹیلن کے بیان کے مطابق وہ اپنی بے بسی کا اصرار اظہار کرتا ہے: حضرت مسیح کو خدا مان کر ہم توحید کے عقیدے پر قائم نہیں رہ سکتے، ہم کو تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ پورے طور پر خدا نہیں تھے، انھیں خدا کی شبیہ یا اس کے اخلاق کا عکس تو کہا جاسکتا ہے لیکن وہ دیے ہی ہوئے خدا نہ تھے جیسے باپ۔

لیکن کلیسا کو یہ توجیہ کب پسند آ سکتی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ اس فرقہ کو مطعون ہونا پڑا اور وہ محدود

بدعتی کہلایا، اس الزام سے بچنے کے لیے خود اسی فرقہ کے بعض صلح پسند اشخاص نے یہ کہا کہ حضرت مسیحؑ کی خدا کا اس طرح کھلم کھلا انکار مناسب نہیں بلکہ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ خدا تھے، البتہ شرک کے الزام سے بچنے کیلئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ بالذات خدا نہ تھے، بلکہ ان کی خدا کی باپ کی عطا کی ہوئی تھی، اس اعتقاد کے ساتھ توحید اس طرح درست ہے کہ بالذات خدا صرف باپ ہے، لیکن تثلیث کا عقیدہ بھی صحیح ہے کیونکہ باپ نے خدا کی اوصاف بیٹے اور روح القدس کو بھی عطا کر دیے تھے، مگر اس طرح کی تاویل کرنے والے حضرت بھی پادریوں کے نزدیک گمراہ ہی قرار پائے۔

اس سے ثابت ہوا کہ جن عیسائی فرقوں اور اشخاص نے تثلیث کی گتھی حل کرنے یا اسے توحید کے مطابق قرار دینے کی کوشش کی، وہ سب ناکام رہے، اور ان میں سے بعض دوسرے سے اس عقیدہ ہی سے بیزار ہو کر توحید کے قائل ہو گئے، یہاں عقیدہ تثلیث کی مختصر سرگزشت بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

تیسری صدی عیسوی کے خاتمہ کو پہلے حضرت مسیحؑ کو عام طور پر کلام کا جہدی ظہور تو مان لیا گیا، تاہم بکثرت عیسائی اب بھی ان کی الوہیت کو نہیں مانتے تھے، چوتھی صدی میں اس مسئلہ پر ایسی سخت بحثیں ہوئیں جن کی بنیادیں پہلی تھیں، آخر ۳۲۵ء میں نیقہہ کو نسل نے الوہیت مسیحؑ کو باضابطہ سرکاری طور پر اصل مسیحی عقیدہ قرار دے دیا اور مخصوص الفاظ میں اسے مرتب بھی کر دیا گیا، اگرچہ اس کے بعد بھی کچھ مدت تک اختلافات ہوتے رہے، لیکن آخری فتح نیقہہ ہی کے فیصلہ کو ہوئی..... اس کا نتیجہ یہاں کہ عقیدہ تثلیث مسیحی مذہب کا ایک جزو لاینفک ہو گیا..... ۳۸۰ء میں کلسیڈن کی کونسل نے مسیح کی ذات کو دو مکمل طبیعتوں کا مجموعہ قرار دیا، ایک الہی طبیعت اور دوسری انسانی طبیعت اور دونوں متحد ہو جانے کے بعد بھی اپنی جدا گانہ خصوصیات بلا کسی تغیر و تبدل کے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔

(انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا)

۱۔ اسے اس مضمون میں پہلے نقل کیا جا چکا ہے۔

اس سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ تثلیث کا اصل نصرانی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ حضرت مسیحؑ کے بعد وضع و اختراع کیا گیا ہے اور ۳۲۵ء میں نیقہہ کو نسل میں بڑے رد و کد اور کافی بحث و تھک کے بعد اسے باقاعدہ عقیدہ کی حیثیت حاصل ہوئی ہے، لیکن کونسل کی منظوری کے بعد بھی انصاف پسند لوگوں کے اندر اس کے بارہ میں غلط فہمی اور پناہ فرقہ اور یوکی حضرت مسیحؑ کو مخلوق مانتا تھا، اور اس نے تثلیث و حلول کے رد و البطلان میں نمایاں جدوجہد کی، تیسری صدی کے اواخر اور چوتھی صدی کے آغاز میں اس کی قوت بہت بڑھ گئی تھی، مگر نیقہہ کو نسل کے فیصلہ کے بعد جب نظریہ تثلیث عیسائیوں کا عام عقیدہ بن گیا تو اس فرقہ کا اثر بھی کم ہو گیا، عیسائیوں کا ایک اور فرقہ یونیٹیرین بھی توحید کا قائل تھا، اور تیسری صدی کے متعدد مسیحی فرقوں نے تثلیث کو انکار اور باطل عقیدہ قرار دیا ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ نے ان نصرانی علماء کا ذکر کیا ہے جو توحید اور عبودیت مسیحؑ کے قائل تھے مگر بوجہ ان کو مسیحی دنیا میں قبول عام نہ ہو سکا، اس سلسلہ میں انھوں نے نصاریٰ کے بعض فرقوں کے نام بھی گناہے ہیں اور ایک نو مسلم نصرانی حسن بن ایوب کا طویل رسالہ بھی نقل کیا ہے جس میں انھوں نے اسلام قبول کرنے کے اسباب اور دین اسلام کی ترجیح کے دلائل تفصیل سے نقل کیے ہیں (لاحظہ ہو جواب الصحیح جلد دوم آخر و جلد سوم آغاز یہ شروع ہی میں واضح کیا جا چکا ہے کہ نصاریٰ کے مشرکانہ عقائد و اعمال حضرت مسیحؑ کی تعلیم و ہدایت اور اصل انجیل کے سراسر منافی ہیں اور تثلیث کا عقیدہ خود نصاریٰ کی اختراع ہے، موجودہ انجیل گو محرف اور غیر معتبر ہیں لیکن پھر بھی ان میں تثلیث کی تردید موجود ہے اور توحید کی تعلیم ان سے کبیر محو نہیں ہو سکی ہے، اس کے ثبوت میں ان انجیل کے بکثرت حوالے بھی نقل کیے جا چکے ہیں یہاں اس امر کی جانب توجہ دلانا مقصود ہے کہ متی کی انجیل کی ابتدا اس طرح ہوئی ہے:

”یسوع مسیح بن داؤد بن ابراہام کا نسب نامہ“

آگے اسی باب میں یہ بھی درج ہے:

”یعقوب سے یوسف پیدا ہوا اور یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔“

قابل غور یہ ہے کہ جس کا نسب نامہ یہ ہوا اور جو پیدا ہوا اور بنایا گیا ہے وہ خدا اور غیر مخلوق کیونکر ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ وہ انجیل کو ماننے میں کیسے صحیح ہو سکتا ہے، اگر واقعی وہ انجیل کو ماننے تو حضرت یسوع کو خدا تو نہ کہتے۔

حلول انصاری کے شرک کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت یسوع کی اصل تعلیم کو نظر انداز کر کے ان کے حلول تجسیم کے قائل ہونے کے تھے سب سے پہلے یوحنا کی انجیل میں تحریف کر کے یہ عقیدہ شامل کیا گیا تھا **ملاحظہ ہو:**

”ابتداء میں (یسوع) کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابستداری میں

خدا کے ساتھ تھا“ (یوحنا ۱: ۱ و ۲)

نیز:

”اور کلام تجسم ہوا اور فضل اور راستی سے معمور ہوا کہ ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال

دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال“ (یوحنا ۱: ۱۴)

انصاری کے نزدیک کلام دوسرے اقنوم ابن سے عبارت ہے جو مستقل خدا ہے اس لیے یوحنا کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی صفت کلام تجسم ہو کر حضرت یسوع کی صورت میں آگئی تھی، یعنی مسیح خدا کا کلام تھا، یہی کلام مسیح کے جسم سے متحد ہو گیا، اس طرح لاہوت نے ماسوت کا جامہ پہن لیا، ماریس، لیٹن اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”کیونکہ عقیدے کی رو سے وہ ذات جو خدا تھی خدائی صفات کو چھوڑے بغیر انسانی بن گئی، یعنی

الہ نے ہمارے جیسے وجود کی کیفیات اختیار کر لیں جو زمان و مکان کی قید میں مقید ہے۔ اور ایک عرصہ

ہمارے درمیان مقیم رہی۔“

لے بحوالہ مقدمہ اظہار الحق ص ۵۹۔

بیٹے کے اقنوم کو یسوع مسیح کے انسانی وجود کے ساتھ متحد کرنے والی قوت عیسائیوں کے نزدیک روح القدس تھی، جس سے مقصود خدا کی صفت محبت ہے، اس لیے اس عقیدہ کا حاصل یہ نکلا کہ چونکہ خدا کو اپنے بندوں سے محبت تھی، اس لیے اس نے اپنی صفت محبت کے ذریعہ اقنوم ابن کو دنیا میں بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن سکے۔

بیٹے کے حضرت یسوع میں حلول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا خدائی چھوڑ کر انسان بن گیا، بلکہ یہ مراد ہے کہ وہ پہلے صرف خدا تھا، اب انسان بھی ہو گیا، لہذا حضرت یسوع بیک وقت خدا بھی تھے اور انسان بھی، الفریڈ۔ ای، گارڈ لکھتا ہے:

”حضرت یسوع حقیقتاً خدا بھی تھے اور انسان بھی، ان کی ان دونوں حیثیتوں میں سے کسی ایک کے انکار

یا ان کے وجود میں دونوں کے متحد ہونے کے انکار ہی سے مختلف بقی نظریات پیدا ہوئے۔۔۔۔

منظور شدہ فارمولہ یہ ہے کہ حضرت یسوع کی ایک شخصیت میں دو امیتیں جمع ہوئی تھیں:

حضرت یسوع پر حیثیت انسان خدا سے کمتر تھے، لیکن خدائی حیثیت سے وہ باپ کے برابر ہیں، اگر گناہ لکھتا ہے:

”خدائی حیثیت سے انھوں نے انسان کو پیدا کیا، اور انسانی حیثیت سے وہ خود پیدا کیے گئے۔“

تشلیث ہی کی طرح عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی ہمیشہ معتمد بنا رہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی شخص خدا بھی ہو اور

انسان بھی، خالق بھی ہو اور مخلوق بھی، اعلیٰ و اسفل بھی ہو اور ادنیٰ و اسفل بھی، چنانچہ تشلیث کی طرح اس عقیدہ پر بھی

برابر بحث و تمحیص ہوتی رہی اور سبکی علماء نے تو خود اس پر مطمئن ہو سکے اور نہ دوسروں کو مطمئن کر سکے، عام طور سے

اسے نقلی دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، اسی لیے روٹ کیٹھولک چرچ نے اس کو ثابت کرنے

کے لیے اکثر یوحنا کی عبارتوں سے استدلال کیا ہے، حالانکہ پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ اصل انجیل ان باتوں

لے بحوالہ مقدمہ اظہار الحق ص ۶۰ لے ایضاً۔

عقائد سے یکسر پاک تھی۔

عقیدہ حلول کو عقلی اور انسانی سمجھ سے قریب کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں وہ سب عجیب غریب اور بالکل ہی ناقابل فہم ہیں اس لیے ہم ان کو نظر انداز کر کے صرف ان تعبیروں اور تشریحوں کو نقل کرتے ہیں جو نصاریٰ کے مختلف گروہوں اور جماعتوں نے عقیدہ حلول کی پیش کی ہیں، اس سے اندازہ ہو گا کہ خود نصاریٰ بھی اپنے اس عقیدہ کی بنا پر کس قدر خلش و اضطراب میں مبتلا رہے۔

نصاریٰ کی ایک جماعت کے نزدیک حضرت مسیحؑ کو خدا ماننا صحیح نہیں، وہ صرف انسان تھے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت مسیحؑ کے وجود میں خدا کے حلول کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کو خدا کی جانب سے ایک خاص عقل و دانائی بخشی گئی تھی۔

ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ان میں خدا کی صفت علم حلول گر گئی تھی، لیکن اس کا وجہ سے ان کو خدا، خالق، قدیم اور اذلی کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ حلول کے باوجود خدا بدستور خالق اور حضرت مسیحؑ بدستور مخلوق رہے۔

چوتھی صدی عیسوی میں آریوس نے اپنے وقت کے کلیسا کے خلاف بڑی زبردست مہم چلائی، اس نے یہ کہہ کر عیسائی دنیا میں ہل چل پھادی تھی کہ خدا قدیم، اذلی اور وحدہ لا شریک ہے، اسی نے بیٹے کو پیدا کیا، وہ پہلے معدوم تھا، اس لیے بیٹا اذلی ہے اور نہ خدا، ہمیشہ سے صرف باپ ہے، کیونکہ ایک ایسا وقت بھی تھا جس میں بیٹا موجود نہیں تھا، وہ باپ سے الگ ایک مستقل حقیقت رکھتا ہے اور اس پر خدائے و تعالیٰ ذات ہو سکتے ہیں، وہ حقیقت خدا نہیں ہے، البتہ اس میں مکمل ہونے کی صلاحیت ہے، اور وہ ایک مکمل مخلوق نیز ایک عقل مجسم ہے جو ایک حقیقی انسانی جسم میں پائی جاتی ہے، گو آریوس کے نظریات مقبول ہوئے، مگر نیکو کنسل میں ان کی پر زور تردید کی گئی اور وہ جلاوطن کر دیا گیا۔

پانچویں صدی میں پولی نے حضرت مسیحؑ کو خدا کے بجائے فرشتہ قرار دیا جو دنیا میں لوگوں کی

اصلاح و ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور حضرت حرم کے بطن سے انسان کی شکل و صورت میں پیدا کیے گئے تھے، چونکہ خدا نے انہیں اپنا مخصوص جلال عطا کیا تھا اس لیے وہ خدا کے بیٹے کہلائے، لیکن یہ نظریہ مقبول نہیں ہو سکا۔

نسطوری فرقہ کہتا ہے کہ عقیدہ حلول پر اس لیے اشکال وارد ہوتا ہے کہ حضرت مسیحؑ کو ایک شخصیت قرار دے کہ ان کے لیے دو حقیقتیں ثابت کی گئی ہیں ایک انسانی اور ایک خدائی، اس کا حل یہ ہے کہ گو حضرت مسیحؑ کا خدا ہونا بھی درست ہے اور انسان ہونا بھی بجا ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ ان کی ایک شخصیت کے اندر یہ دونوں حقیقتیں جمع ہو گئی تھیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ دو شخصیتوں کے جامع تھے، ایک بیٹا اور ایک مسیحؑ، ایک ابن اللہ اور ایک ابن آدم، بیٹا خاص خدا ہے اور مسیحؑ خاص انسان۔

نسطوریوں کی یہ تعبیروں کی تھوڑی چرچ کی اس تعبیر کے خلاف ہے جو حضرت مسیحؑ کو ایک شخصیت اور دو حقیقتیں مانتی ہے، اس مسئلہ میں اس میں سارے کلیساؤں کی ایک کونسل نے اس نقطہ نظر کو بالکل قرار دے کر نسطوریوں کو تہید اور جلا وطنی کی سزا دی اور اس کے متبعین کو بدعتی قرار دیا، مگر یہ سزا اب تک موجود ہے۔

چھٹی صدی میں یعقوبی فرقہ کا ظہور ہوا، اس کے بانی یعقوب نے کہا کہ حضرت مسیحؑ کی ایک ہی شخصیت تھی اور ان میں حقیقت بھی صرف ایک ہی پائی جاتی تھی اور وہ تھی خدائی، وہ صرف خدا تھا، گو انسان کی شکل میں نظر آتے تھے، رجعت پسند طبقہ نے اس توجیہ کو بدعت قرار دیا، لیکن ساتویں صدی تک اس عقیدہ کا بڑا چرچا ہوا اور اب بھی اس فرقہ کے اثرات پائے جاتے ہیں۔

ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ گو حضرت مسیحؑ کی ایک ہی شخصیت میں خدائی اور انسانیت دونوں حقیقتیں جمع تھیں تاہم وہ خدائی انسانیت تھی، آدمیوں کی انسانیت نہ تھی، اس لیے

ان کی ذات میں اللہ دونوں کے بیک وقت پائے جانے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

غرض جتنے منہ جتنی باتیں تھیں لیکن اسکے باوجود اسے ترین تیاں اور مطابق عقل کہنا محال ہے، یہی وجہ ہے کہ تثلیث کی طرح حلول کا عقیدہ بھی ہمیشہ اکھا اور پیچیدہ بنا رہا، اور بالآخر یہ کہہ کر دوسروں کو چپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ عقیدہ حلول ایک سر بہتہ راہ ہے، اسے ماننا ضروری ہے، مگر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔

ستران مجید | قرآن مجید نے تثلیث و حلول کے نصرانی عقائد کو صریح شرک و کفر قرار دے کر ان کی عقیدہ تثلیث و حلول | اصل تردید کی ہے، اس کی کئی سورتوں میں یہ مضمون بیان ہوا ہے سورہ آل عمران کے اصل مخاطب نصاریٰ ہیں اور اس کا بنیادی مضمون اسلام ہے، جس کی حقیقت نصاریٰ نے سچ اور گڈ کر دی تھی، نیز انھوں نے اسلام کو تثلیث و حلول کے ناقابل فہم عقیدوں میں گم کر دیا تھا، اور اس کے اندر اپنی طبیعت سے نئی نئی باتیں شامل کر دی تھیں، سورہ آل عمران میں اسلام کی اصل حقیقت کو واضح کرنے کے علاوہ نصاریٰ کے مشرکانہ عقائد، بدعات اور دین میں ان کے اضافوں کی تردید کی گئی ہے حضرت مسیح کے ذکر کی تقریب و تمہید کے لیے پہلے حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کا ذکر ہوا ہے جن کو خدا نے دنیا کی ہدایت و امامت کے لیے مامور کیا تھا، اس سلسلہ میں آل عمران کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ حضرت مریم اسی مبارک خانوادہ سے تعلق رکھتی تھیں، اور انبیاء کا شمار اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مریم اور مسیح کی عظمت و بزرگی اس سلسلہ رشد و ہدایت سے جڑی ہوئی ہے جو اللہ نے دنیا کے لیے جاری کیا تھا، اور یہ دونوں افوق البشر تھے، بلکہ اللہ کے دوسرے منتخب اور برگزیدہ بندوں کی طرح یہ بھی اس کے برگزیدہ بندے تھے، انھوں نے خود بھی اللہ کی اطاعت و بندگی کی اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دی، ایسی صورت میں خدا کے ان بندوں کو مہجور اور الہ بنا کر لے اٹل و لعل ابن حزم و شہرستانی کے شروع کی دونوں جلدوں کے مختلف حصوں میں یہ تفصیلات موجود ہیں۔

کسی طرح بھی رد اور مناسب نہیں ہے۔

قرآن کے نزدیک حضرت مسیح کو الہ یا خدا کا بیٹا بنانا نصاریٰ کی اپنی ایجاد و اختراع ہے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی سند اور ثبوت نہیں، فرمایا:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ مُحَمَّدٌ بَنُ اللَّهِ وَ
قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بَنُ اللَّهِ
ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ
قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتِلْهُمْ
اللَّهُ أَنَّى يَكُونُ

(توبہ: ۳۰)

پھر یہ جارہے ہیں۔

ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہنا نہایت لغو اور بھڑکی بات ہے جو کافروں کی باتوں سے ملتی جلتی ہوئی ہے، خدا نے ہرگز ایسی بات نہیں کہی ہے بلکہ یہ خود نصاریٰ کی اپنی ایجاد اور بدعت ہے وہ اس کی کتاب سے اس کی کوئی سند نہیں پیش کر سکے، اور دوسری آیتوں میں نہایت صراحت سے اس شرک کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ
لَبَنِي إِسْمَاعِيلَ عَبْدٌ وَإِلَّا اللَّهُ رَبِّي
وَرَبُّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَا وَادِ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنھوں نے کہا کہ خدا تو مسیح بن مریم ہے، حالانکہ خود مسیح کا قول یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جو کوئی اللہ کا شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام

مِنْ أَنْصَارٍ، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا
مِنْ إِلَهٍ إِلَّا وَاحِدٌ.....
مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
وَأَمَّهُ صِدْقٌ كَأَنَّا بِلَدٍّ
الطَّعَامِ.

کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے
اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور
ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ
اللہ تین کا تیسرا ہے، حالانکہ نہیں ہے
کوئی معبود مگر ایک ہی معبود... مسیح بن مریم
تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت
رسول گذرے ہیں، اور ان کی ماں ایک
صد اُمت شعار بندہ تھیں، یہ دونوں کھانا
کھاتے تھے۔

(المائدہ: ۷۲-۷۳)

ان آیتوں میں صلیب و تثلیث دونوں کو کفر قرار دے کر ان کی تردید کے لیے خود حضرت مسیح کا قول
نقل کیا ہے کہ میرے اور اپنے خداوند کی عبادت کرو، اس سے ظاہر ہوا کہ وہ خود الہ و معبود نہ تھے، ان کو
جو کچھ عظمت و بزرگی حاصل ہوئی تھی وہ محض رسول ہونے کی بنا پر ہوئی تھی، پھر حضرت مسیح کی عدم الوہیت
اور بشریت ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل بھی پیش کی گئی ہے کہ وہ اور ان کی والدہ ماجدہ کھانا کھاتی تھیں،
کیونکہ کھانا کھانا بشریت کی واضح دلیل ہے جس طرح ہر آدمی اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے دانہ پانی کا
تحتاج ہوتا ہے اسی طرح یہ دونوں ماں بیٹے بھی ان کے محتاج تھے، ایسی صورت میں بھلا وہ معبود کس
ہو سکتے تھے۔

اسی سورہ میں یہ آیت بھی ہے:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
بِشْكَانِ لُغُونَ نَزَلَ كُنْ يَأْتِيَهُمْ
مِنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ نَارٌ أَلَمْ يَكُنْ

مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، إِنْ أَرَادَ أَنْ
يَهْلِكَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ
مَمْلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (المائدہ: ۱۷)

وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم کو
اس کی ماں کو اور جو زمین میں ہیں ان سب کو
اور اشد ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین
اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، رب کی
پادشاہی وہ پیدا کرنا ہے جو کچھ چاہتا ہے
اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں الوہیت مسیح کو باطل کرنے کے لیے ان کی بے بسی اور اپنے عقیدہ
کا ذکر کیا ہے، حضرت مسیح کی الوہیت کی سب سے بڑی اور اہم وجہ ان کی عادت عادت پیدائش کو
سمجھا جاتا ہے، اسی کی تردید کے لیے خدا نے اپنی پادشاہی اور ہر چیز پر قدرت کی صراحت کی ہے،
اسی بنا پر بعض آیتوں میں حضرت مسیح کی مثال حضرت آدم سے دے کر بھی الوہیت مسیح کے عقیدہ
باطل قرار دیا گیا ہے، مثلاً ارشاد ہے:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ
آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (آل عمران: ۵۹)

عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی تھی،
اس کو مٹی سے بنایا، پھر اس کو امر کیا کہ ہو جا
تو وہ ہو گیا۔

جس طرح حضرت آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے اور اللہ کے کلمہ کُن سے ان کا وجود ہوا تھا،
اسی طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی کلمہ کُن سے ہوئی تھی، اگر باپ کے بغیر پیدا ہونا الوہیت مسیح کی
دلیل ہے تو حضرت آدم تو برجِ ادنیٰ الہ بنائے جانے کے مستحق ہیں کیونکہ ان کی پیدائش باپ اور
ماں دونوں ہی کے بغیر ہو گئی تھی۔

قرآن میں بعض جگہ حضرت عیسیٰ کے ذکر کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر بھی اسی لیے

آیا ہے کہ اگر عام طریقہ کے برخلاف کسی کا پیدا ہونا الوہیت کا ثبوت ہے تو حضرت یحییٰ کی ولادت بھی غیر عادی طریقہ پر ہوئی تھی، کیونکہ وہ حضرت زکریا کی پیری اور ان کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اللہ کی مشیت سے پیدا ہو گئے تھے اس لیے اگر حضرت یحییٰ کو ان کی خالق عادت ولادت کے باوجود اللہ نہیں مانا جاتا تو حضرت مسیح کو کیوں اللہ مانا جائے۔

قرآن مجید نے حضرت مسیح کی پیدائش کا ذکر ایک معجزہ کی حیثیت سے کیا ہے:

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذَا
انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيفًا
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا
مَنْحَرًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا
فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ
إِنِّي أَهْوَءُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ
نَعِيمًا قَالَتْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُبْتَلًى
فَاتَّخَذْتُ لَكَ عَلَامًا نَكِيًّا قَالَتْ
أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي
بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَتْ كَذَلِكَ
قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ وَلْنَجْعَلَ
آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا
مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ
مَكَانًا قَرِيًّا

اور اس کتاب میں مریم کا حال بیان کر دیا ہے
وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف
چلی گئیں تو انھوں نے ان کی طرف سے پردہ
کر لیا، اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرقہ
بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی
شکل میں بن گیا، مریم بولیں کہ اگر تم پر میرا
ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں انھوں نے
کہا کہ میں تو تمھارے پروردگار کا بھیجا ہوا
(یعنی فرشتہ) ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ
تمھیں پاکیزہ لڑکا بخشوں، مریم نے کہا کہ میرے
ہاں لڑکا کیونکر ہو گا مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں
اور میں بدکار بھی نہیں ہوں (فرشتے نے کہا کہ
یونہی ہو گا، تمھارے خداوند نے فرمایا کہ مجھے
آسان ہے اور (اس طرح پیدا کر کے میں

اس لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشان بنادے گا

اور ذریعہ رحمت بھی اور یہ کام طے شدہ ہے

تو وہ اس بچے کے ساتھ حاضر ہو گئیں اور اسے

لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔

(مریم: ۱۶-۲۲)

پھر اس کے بعد ولادت اور گہوارہ کے جو واقعات بیان کیے ہیں ان سب سے ظاہر ہوتا ہے
کہ حضرت مسیح خدا کی ایک محکم نشانی تھے، اور ان کی پیدائش ہی نہیں بلکہ ان کا سراپا وجود خدا کا معجزہ تھا
اور اس طرح کے معجزات کا بعد وراثت کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے، اصل چیز اس کا حکم اور فیصلہ ہے جو
اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہو جانے کا حکم دیتا ہے،
اور وہ ہو جاتا ہے، حضرت آدم و حوا اور تمام فرشتے بھی اسی طرح بلا ماں باپ کے خدا کے فیصلہ کے
مطابق پیدا ہوئے تھے، اس بنا پر حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا، اس کا منظر یا اوتار نہیں مانا جاسکتا۔

قرآن کے مقابل میں انجیل کا حال یہ ہے کہ مرقس اور یوحنا نے تو اس عظیم الشان واقعہ کا سرے
ذکر ہی نہیں کیا ہے البتہ متی اور لوقا نے اس کا ذکر کیا ہے (ملاحظہ ہو متی: ۱۸-۲۱ و لوقا: ۲۹-۳۵)
ان دونوں کے بیان میں اولاً تو تضاد ہے ثانیاً انھوں نے حضرت مسیح کی پیدائش کے
اس عظیم الشان واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے جس سے وہ ایک دیو مالائی قصہ اور افسانہ معلوم
ہوتا ہے، آگے بتایا جائے گا کہ نصاریٰ کا مذہب رومی و یونانی بت پرستوں کی نقالی و تقلید کے علاوہ
ان کے توہمات پر مبنی ہے، حضرت مسیح کی ولادت کے واقعے میں بھی ان ہی قوموں کے توہم پرستانہ
خیالات شامل کر لیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں بھی متعدد بزرگوں کی ولادت کے سلسلہ میں اسی طرح کی
توہم پرستانہ روایات مشہور ہیں، جن کو نصاریٰ نے حضرت مسیح پر بھی چسپاں کر دینے کی کوشش کی ہے
دیر پر لکھتے ہیں:

رقیبان طیش و غضب سے توجہ رہیں۔

پروفیسر نواب علی نے ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد مہابھارت سے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ نقل کیا ہے:

۹۔ ایک راجہ کی کنواری لڑکی کوشیوں نے اس کے حسن خدات کے عوض چند ایسے منتر سکھا دیے تھے جن کو پڑھ کر وہ جس آسانی دیوتا کو چاہے بلا سکتی تھی، ایک دن اس لڑکی نے آذانے کی غرض سے سویرا دیوتا کیلئے منتر پڑھا، فوراً دیوتا ایک جوان خوش رو کی شکل میں شکل ہو کر سامنے موجود ہوا اور کہنے لگا: 'مجھے کوشیوں کی دیوی ہے؟ لڑکی نے کہا: 'میں نے تو شخص آزمائش کے طور پر منتر پڑھا تھا' دیوتا نے کہا: 'یہ نہیں ہو سکتا، اب میں آیا ہوں تو اپنی ایک یادگار بھی چھوڑتا جاؤں، لڑکی جھکی اور کہنے لگی کہ دیوتا میں بدنام ہو جاؤں گی دیوتا نے جواب دیا: 'نازنین! تو ڈرتی کیوں ہے؟ اس حل کے رہ جانے سے تیری بکارت زائل نہ ہونے پائی' غرض کہ اس طور سے کہنا پیدا ہوا، یہ دیوتا مشہور سورما کرن ہے جو مہابھارت کی جنگ میں پانڈوں کی لڑائی اور آخر میں ارجن کے ہاتھ سے مارا گیا، اور یہ لڑکی پانچوں پانڈوں کی ماں کہلاتی ہے۔

تاریخ حبیب السیر میں فائن خان مغول کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک خان کی ماہ پیکر دختر الانورا ایک رات اپنے خیمہ میں سو رہی تھی، ناگاہ روزن خیمہ سے ایک روشنی داخل ہوئی اور اس کے ذہن میں نفوس گر گئی جس سے وہ فوراً حاملہ ہو گئی، چنگیز اور تیمور کے اجداد اسی نورانی حل کی یادگار ہیں، نوزبائے من ہنوا تہم۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نصرت نے بھی ان اقوام کی طرح حضرت یسوع کی مافوق العادت ولادت کو انسانی رنگ دے کر انھیں خدا اور منظر خدا کہنا شروع کیا ہے۔

یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ خود تثلیث، حلول اور تجسیم کے مشرکانہ عقائد

۱۔ سرکہ مذہب و سائنس ص ۱۲ و ۱۳۔ ۲۔ تاریخ صوف سادی ص ۸۰۔

جب ایران پر آخری حملہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو سکندر جو پٹیرائین دیوتا کے مندر کی یا تر ا کو دلا ہوا جو دو توٹیل کے فاصلہ پر پھرائے لیڈیا کے ایک خوش سواد مرغزار میں واقع تھا، مندر کے غیب و ان کا ہونے اسے یہ خوش خبری سنائی کہ تم اسکا ہیکل دیوتا کی اولاد ہو جو سانپ کی شکل اختیار کر کے تمہاری ماں اولیپاس کو اپنے تصرف میں لایا تھا، یہ خیال کہ بے باپ کے بھی اولاد ہو سکتی ہے اور یہ نتیجہ دیوتاؤں اور ان عورتوں کی مواصلت سے مترتب ہوتا ہے جو ان کی منظور نظر ہوں اس زمانہ میں اس قدر عام تھا کہ جو شخص اپنے افراد و امثال میں غیر معمولی طور پر نمایاں اور سرآمد اور وہ ہوتا تھا آسانی نسل سے بھجایا جاتا تھا، اس قسم کے خیالات صد ہا سال تک لوگوں میں پھیلے رہے، چنانچہ رومہ اکبری کی نسبت عام طور سے مشہور تھا کہ ایک دفعہ ایک کنواری لڑکی وہی سلویانا می گھڑا لیے ہوئے پانی بھرنے کے لیے چشمہ پر جا رہی تھی کہ ماں دیوتا کی اس پر نظر پڑ گئی، دیوتا اس دو شیرہ پر عاشق ہو گیا، اور اس عشق کا قہر رومیوس ہوا جس نے شہر رومہ کی بنا ڈالی، اگر کوئی شخص اس روایت کے صحیح ہونے میں شک لگاتا تو خدا جانے اس کی کیا گت بنتی، خود افلاطون کی نسبت یہ مشہور تھا کہ اس کی والدہ پیرکٹونی کنواری تھی، جسے اپنا دیوتا سے حل رہ گیا تھا اور دیوتا نے ارٹان کو جس کے ساتھ پیرکٹونی کی نسبت ٹھہری تھی افلاطون کے آسانی نسب کا حال بتا دیا تھا، بالی فلسفہ اشراقیہ کے مصری تلامذہ کے سامنے اگر کوئی شخص اس کی ابوت کے سادی الامل ہونے کے متعلق شبہ ظاہر کرتا تو ان کی ناراضگی کوئی انتہا نہ رہتی، شاہ اسکندر بن جو پٹیرائین کے القاب کے ساتھ جب سکندر کے احکام و فرامین جاری ہوتے تھے تو شام اور مصر کے باشندے انھیں اس انتہائے تعظیم و توقیر کی نظر سے دیکھتے تھے جس کا آج کل صحیح اندازہ ہونا مشکل ہے، لیکن آزاد خیال یونانی اس آسانی نسبت کی اصل قدر و قیمت سے اچھی طرح واقف تھے، اولیپاس جس سے زیادہ روشنی اس معاملہ پر اور کوئی نہ ڈال سکتا تھا، اندازہ لگایا کرتی تھی کہ بہتر ہو اگر اسکندر مجھے اس فضیلت سے معاف رکھے تاکہ جو پٹیر کی بی بی کے ہر وقت کے

دوسری قوموں میں بھی پائے جاتے رہے ہیں، پیروان مسیح ان ہی کی تقلید و اتباع میں تثلیث اور حضرت مسیح کی الوہیت کے گمراہ کن عقیدے میں پڑ گئے تھے، مصر کے ایک قطعی انسل عالم و محقق جی جی مر جان نے ایک کتاب 'الہودا حدام ثالوث' (اللہ ایک ہے یا تین کا مجموعہ دم کب) کے نام سے لکھی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں:

"بت پرست مذاہب کی تاریخ کے مطالعے معلوم ہوتا ہے کہ ثالوث مقدس کا عقیدہ ان سب کے حوالہ مقام کا ایک اہم جز رہا ہے، اس کو قدیم مصری، ہندو اور دوسری بہت سی بت پرست قومیں مانتی رہی ہیں۔"

ہندوؤں کے یہاں اوتار کا عقیدہ حضرت مسیح سے صدیوں قبل سے چلا آ رہا ہے، اور بعض مصنفین نے ہندوؤں کی تثلیث اور نصاریٰ کی تثلیث کی مشابہت و مماثلت کا ذکر کیا ہے، ہندو برہما و شندویشن اور ہیش کو ایک الہ کے تین رخ سمجھتے تھے اور برہما کو ایسا وجود مانتے تھے جو تین اقاہیم کا مجموعہ تھا، اہل مصر بھی قدیم زمانہ سے متعدد معبودوں کے قائل رہے ہیں، اسکندریہ جس زمانہ میں مصر پر ۳ دینی مرکز تھا اسی زمانہ میں بطلیموس اول نے ایک بڑا معبد تعمیر کرایا تھا، اس میں ثالوث کی پرستش کی جاتی تھی، یہ تین معبودوں کا مجموعہ تھا اور لوگ ان تینوں کو الگ الگ رب ماننے کے بجائے انہیں ایک الہ کے تین رخ سمجھتے تھے، مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم لکھتے ہیں:

"مصری شرک یونانیوں میں پوری طرح حلول کر آیا تھا، یونان کے بڑے سے بڑے فلسفی اسکندریہ کے مرکز عقلیت و روشن خیالی سے مرعوب و متاثر تھے، حضرت عیسیٰ کی تعلیم جب شروع میں پھلتی تو انہی یونانیوں میں اکابر یہود مثلاً (فیلو) پہلے ہی سے یونانیوں کے آگے گھٹے جھکا چکے اور ان سے (dogma) وغیرہ کے عقائد اخذ کر چکے تھے، مسیحیوں نے ان تعلیمات کو باطل قبول کر لیا اور پھر

لے الہی الاسلامی، کویت لے ایضاً لے، ایک یہودی فلاسفہ کا نام ہے جو حضرت مسیح کا معاصر تھا۔

پولس (ہینٹ پال) نے تو حضرت مسیح کے مذہب اور تعلیم کو تاثر مسیح کر کے اسے یونانی شرک کی ایک شاخ بنا دیا، آخر میں وہی ہی کسر مدیوں کے مشرکانہ عقائد و خرافات نے پوری کر دی، موجودہ مسیحی قوم کے عقائد و رسوم کثرت سے مصری، یونانی اور رومی شرک ہی کا ایک مخلوط طرز ہیں..... اللہ کے بھیجے ہوئے اس کے انہوں اور رسولوں کو خود معبود سمجھنے کا مرض مشرک قوموں میں عام رہا ہے، مسیحیوں نے بھی مصری، یونانی، رومی شرکوں اور شرک فلاسفہ سے متاثر ہو کر اپنے پیغمبر برحق کو بھی منظر خدا یا فرزند خدا کا درجہ دے دیا تھا..... ثنویت، تثلیث اور شرک مطلق کے عقیدے بہت قدیم ہی نہیں بلکہ یونان، ایران، مصر، ہند، عراق، چین وغیرہ دنیا کے اکثر ملکوں میں شایع رہ چکے ہیں۔

(تفسیر اجدی ج ۲، ص ۲۹۷ و ۲۹۸)

قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نصاریٰ دوسری قوموں سے متاثر ہو کر شرک کی خباثت میں ملوث ہوئے تھے ارشاد ہے:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا
فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا
أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ
وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ
السَّبِيلِ - (المائدہ ۷۷)

اسے پیغمبر اکہد کہ اسے اہل کتاب اپنے دین میں بے جا غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی بدعات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے، اور جنہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور جو راہ راست سے ہٹ چکے۔

اس آیت کے اصل مخاطب نصاریٰ ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی گمراہی اور بدعتیہ گمراہ اور بت پرست قوموں کی تھالی اور تقلید کا نتیجہ تھی، انہوں نے نصرا نیت میں بت پرست قوموں کے شرک و کفر لے کر شامل کر دیا تھا۔

علماء مشائخ کو رب بنالینا | اور جو قرآنی آیتیں نقل کی گئی ہیں ان میں نصاریٰ کے عقیدہ حلول و تثلیث اور

الوہیت مسیح کا ذکر تھا، مندرجہ ذیل آیت میں ان کے ایک اور شرک کی صراحت کی گئی ہے:

اتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وُرُثًا لَهُمْ
ارَبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ ذٰلِكَ
بَنَیْ مَرْثٰیہٗ وَمَا اُمُّوْا اِلَّا
لِیَجْعَلُوْا اِلٰہًا وَّاحِدًا یُّسَبِّحُہٗ
عَمَّا یُشْرِکُوْنَ۔

انھوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور
مسیح بن مریم کو اللہ کے سوا رب بنالیا،
حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدائے واحد
کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا
کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شرک

(توبہ: ۳۱)

پاک ہے۔

علماء و مشائخ کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا تھا اگر انھیں یہ دینی
پیشوا حرام قرار دے دیتے تھے تو نصاریٰ بھی انھیں حرام سمجھنے لگتے تھے، اسی طرح جو چیزیں خدا نے حرام
کی تھیں انھیں علماء و مشائخ کے حلال کر دینے کی وجہ سے حلال خیال کرنے لگتے تھے، قرآن نے ان کے
اس طرز عمل کو بھی شرک قرار دیا، اس آیت پر مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جو نوٹ تحریر فرمایا ہے
وہ قابل مطالعہ ہے، لکھتے ہیں:

”اس آیت میں اس گمراہی کی طرف اشارہ کیا ہے جو یہود و نصاریٰ کی تمام فکری و علمی گمراہیوں کا سرچشمہ
تھی، یعنی انھوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشائخ کو پروردگار بنالیا ہے، پروردگار بنالینے کا
مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انھیں رب السموات والارض کہتے ہیں، کیونکہ اس طرح تو کبھی کسی نے کسی کو
رب نہیں بنایا، مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے فقہوں کو اور عیسائیوں نے اپنے پوپ اور اس کے
مقرر کیے ہوئے پادریوں کو دین کے بابے میں جو منصب دے دیا ہے اور وہ اپنے زاہدوں اور
درویشوں کی نسبت جیسا کچھ اعتقاد رکھتے ہیں وہ فی الحقیقت انھیں مثل پروردگار کے بنالینا ہے
چنانچہ خود پیغمبر اسلام نے اس کا یہی مطلب قرار دیا، عذی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے کہتے ہیں

آنحضرت نے جب برائت کی یہ آیت پڑھی تو میں نے عرض کیا: ہم انھیں پہنچے نہیں آپ نے کہا
کیا ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو وہ حرام ٹھہرا دیتے ہیں تم حرام سمجھ لیتے ہو اور جس بات کو حلال کر دیتے
حلال مان لیتے ہو، عرض کیا ہاں! فرمایا: یہی ان کو پوچھنا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اپنے دینی پیشوا
کو تشریع دینی کا حق دے دینا کہ وہ کچھ اپنی خواہش اور رائے سے ٹھہرا دیں اس کی بل چوں و چرا
تقلید و اطاعت کرنی چاہیے، قرآن کے نزدیک انھیں رب بنالینا ہے، کیونکہ اس بات کا حق اللہ کے
سوا اور اللہ کا وحی کے مینے کے سوا اور کسی کو نہیں، پس جب دوسروں کو بھی یہ حق دے دیا گیا تو گویا

وہ خدائی میں شریک کر لیے گئے (ترجمان القرآن جلد دوم ص ۱۲۳)

جب علماء و مشائخ اور راہبوں اور درویشوں کو یہ کلی اختیار اور کھلی جھوٹ دے دی گئی کہ
وہ خدا کی کتابوں اور اس کے احکام و شرائع میں جو اور جس طرح کا بھی چاہیں رد و بدل کر دیں، یہاں تک
کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیں، تو اس کا لازمی نتیجہ نکلا کہ نصاریٰ کا دین باز کچھ اطفال
بن گیا، اور وہ حلول و تثلیث جیسے گمراہ کن مشرکانہ عقائد کا مجموعہ بن گیا، حافظ ابن تیمیہ نے جابجا
نصاریٰ کی اس کھلی ہوئی گمراہی کا ذکر کیا ہے، اس کے بعض اقتباسات ملاحظہ ہوں:

”نصاریٰ نے اپنے اکابر کے لیے یہ بات جائز قرار دے رکھی ہے کہ وہ اللہ کی شریعت و قانون کو
اپنا رائے سے فسوخ اور تبدیل کر دیں، حضرت مسیح کے بعد ان کے علماء و فقہاء ان کے لیے عقائد
و شرائع وضع کرتے تھے، شہنشاہ قسطنطین کے زمانہ میں کئی کونسل میں متفقہ طور پر پوپ کو یہ اختیار عطا
کیا تھا، اور یوسید وغیرہ نے اس فیصلہ کا مخالفت کی، مگر وہ ملعون قرار دیے گئے، حالانکہ اس کونسل
میں جو باتیں طے ہوئی تھیں وہ نہ صرف کتاب الہی بلکہ عقل و شرع کے بھی مسامرات تھیں۔

نصاریٰ کے موجودہ دینی احکام و قوانین میں بعض تو واقعی انبیاء علیہم السلام سے منقول ہیں اور
بعض حضرت مسیح کے حواریوں کے ارشادات میں، مگر اکثر چیزیں ان کے علماء و مشائخ کے

افسانے اور بدعتیں ہیں اور وہ انبیاء کی تعلیم و شریعت کے سراسر خلاف ہیں، اس طرح ان کا دین بھی یہودیوں کے دین کی طرح حق و باطل کا مغرب ہے..... نصاریٰ اپنے اکابر و مشایخ کیلئے یہ روز سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی اس شریعت میں ترمیم دینے کو دیں جس کو دے کر اس نے اپنے رسول کو بھیجا تھا، چنانچہ یہ مشایخ ان چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں جنہیں خدا نے حرام قرار دیا تھا جیسے انھوں نے سورہ اور دوسری ناپاک چیزوں کو حلال کر دیا، نیز ان کے نزدیک نجاست سرے سے حرام ہی نہیں رہا، اسی طرح خدا نے جن چیزوں کو حلال کیا تھا، انہیں حرام کر دیتے تھے، جیسے رہبانیت کو انھوں نے خود گڑھ لیا تھا اور خدا کی حلال کردہ طبابت کو حرام بنا دیا تھا، علاوہ ازیں لازمی اور ضروری چیزوں کو خدا کی شریعت سے خارج اور ساقط کر دیا تھا، جیسے خنزیر، غسل، طہارت اور نجاست وغیرہ کے ضروری احکام کو دین سے النقطہ کر دیا تھا اور جن چیزوں کو خود خدا نے ساقط کیا تھا، انہیں اپنے لیے لازمی اور ضروری کر لیا، اس کے نتیجے میں انھوں نے اپنے ادھر ایسے احکام و قوانین تھوپ لیے جن کو اللہ اور اس کے پیروں نے ضروری نہیں کیا تھا۔

ان مشرکانہ عقائد کی بنا پر نصاریٰ کے مذہب میں مختلف قسم کی رسمیں اور ضعیف الاعتقادی وغیرہ شامل ہو گئی تھیں مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

”مورخین کا بیان ہے کہ تیسری صدی سے لے کر ساتویں صدی تک مسیحیت کی جو حالت رہی ہے، وہ اس کے لیے باعث ننگ ہے، مشرکانہ رسوم نے مذہب کی جگہ لے لی تھی، اصل رومی بت پرستانہ عقیدوں نے مسیحی مذہب کا روپ بھریا تھا، حضرت یسوع کے نام سوتی اور لاہوتی دو عنصروں کی تحلیل مصروقہ میں کرنے کے لیے کی گئی جس سے حضرت یسوع کی ”دی ایک ہے“ کی تعلیم ہمیشہ کیلئے ان کے مذہب سے مٹ گئی، ضعیف الاعتقادی اس وجہ سے بڑھ گئی تھی کہ تیسری صدی عام ہو گئی تھی اور ہر

پادری سے اس کی دفات کے بعد دھارنا لگی جاتی تھی، ایک شام میں جو بڑے پادری اور بطریق تھے ان کے معتقدان کو سجدے کرتے تھے، یسوع و مریم، روح القدس اور حواریین اور مسیحیت کے دیگر اساطیر کے مجسمے بنا کر ان کی پرستش اس کثرت سے ہونے لگی کہ اس کی نظیر نہ ان کے بعد کے روز کی تھی۔

فرد کی بت پرستی میں بھی نہیں ملتی: (سیرۃ النبی ص ۲۲۵، بحوالہ صاحب انگلیزی ترجمہ آن مقدس) اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نصاریٰ کی تاریخ دین میں نئے اضافوں اور بدعتوں سے بھری ہوئی ہے، گذشتہ عقائد و احکام سے انحراف کر کے ان میں حذف و اضافہ اور اصلاح و ترمیم کرنا ان کا روزمرہ معمول بن گیا تھا، شروع ہی سے ان کے بنیادی عقائد میں کثرت بیونت ہوتی رہی ہے، اور احکام و قوانین میں تبدیل دینے کا عمل بھی مستقل جاری رہا ہے، کل تک جو چیز حرام تھی آج اسے جائز کر لیا گیا اور کل جو جائز تھا آج وہی ناجائز ہو گیا، ابتداء میں تین آقاؤں کا قصد ایجاد ہوا، آگے چل کر حضرت مریم کو بھی جو تھے اقنوم کی حیثیت حاصل ہو گئی، پھر ان کے رنج جسمانی کا عقیدہ بھی وضع کر لیا گیا اور اس کو ماننا بھی نبات کے لیے ضروری قرار دیا گیا، اس طرح جن عقائد کو وہ اس وقت مان رہے ہیں ان جن احکام و طبابت پر عمل پیرا ہیں ان میں یہ امتیاز کرنا اور پتہ لگانا بہت مشکل ہے کہ کون کی چیزیں حضرت یسوع کی اصل تعلیمات پر مبنی ہیں اور کون سی چیزیں حواریوں کے ارشادات ہیں اور کون سی باتیں خود ان کی ان کے علماء و فقہاء کے خود ساختہ نظریات ہیں۔ (باقی)

مقالات سلیمان جلد سوم

قرآن کے مختلف پہلوؤں پر مولانا سید سلیمان ندوی کے محققانہ اور علمی مضامین کا مجموعہ جن میں موجودہ دور کے خود ساختہ مجتہدین کے اجتہادات کی تصحیح اور غیر مسلموں کے اعتراضات کا رد کیا گیا ہے۔ قیمت ۱۰۔۱۵

اور سات مہینوں میں ہی ناظرہ ختم کر لیا، اسی زمانہ میں والدہ مشفقہ نے داغ مفارقت دیا، دس برس کی عمر میں صرٹ و نحو عربی پڑھ کے شروء نظم فارسی کی طرف رجوع کیا اور اس کسنی میں ہی سب پہلے ایک فارسی رباعی کہی۔

مذکور ہے کہ میرزا عبدالقادر ابتداءً رمزی تخلص کرتے تھے، مگر کلمات سعدی کا یہ مصرع
بیدل از بے نشان چہ گوید باز

پڑھ کر ایک کیف محسوس کیا اور روح حافظ سے استمداد پر اپنا تخلص رمزی کے بجائے بیدل اختیار کر لیا، وہ دوران طالب علمی میں اپنے ذہن رسا کا حال یوں ظاہر کرتے ہیں:

”ہر اژدھائے کربشاہدہ امی رسید بجیش کبھی در ادب تکامل من خدمت می کرد، و ہر کلہ کر گو شمش

مواصلت می کرد، مرا قدے جلوتر می کشانید، معنی نکتہ باریک در مقابل یک کتاب اسرار را می کشود،

دہر نکتہ دفتر ہائے حقیقت را بازی کرد، خداوند کریم جنیں یک ہوش تدریس عنایت کر دہ بود“

(بجوالہ تبیل شناسی صفحہ ۶)

اب از خود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبدالقادر نے اپنا تخلص رمزی سے بدل کر بیدل کیوں رکھ لیا؟ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ایک رمز ہے، دل کی حقیقت اہل دل سے پوشیدہ نہیں، دل تو سرچشمہ زندگی ہے، بنی حرکت ہے، آئینہ جمال الہی ہے، سراپہ حقیقت ہے، پھر میرزا نے تخلص بیدل کیوں پسند کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے بیدل تخلص محض اپنے جذبہ غلبہ و انکسار کے تحت اختیار کیا تھا، وہ اپنے وجود کو حقیقت عظمیٰ میں فنا دیکھتے ہیں، ورنہ حق یہ ہے کہ بیدل سے بڑا صاحب دل و نیات اب میں کم ہوگا۔

قدسی کا یہ نعتیہ شعر ہے

لے گر کے وصف از من پرسد : بیدل از بے نشان چہ گوید باز سعدی

نقدِ حجتِ زندگی ”میرزا عبدالقادر بیدل“

از ڈاکٹر طلحہ رضوی برقی پی۔ ایچ۔ ڈی، ڈی۔ لٹ

(ریڈر و صدر شعبہ اردو و فارسی جین کالج آگرہ)

موجیم کہ آسودگی ما عدم ماست ماندہ از اینم کہ آرام نگسیم
میرزا عبدالقادر بیدل ہندوستان کی اس عظیم عبقری شخصیت کا نام ہے جن کی نسبت وطنیت و اہل عظیم آباد کا سر ہمیشہ فخر سے اونچا رہے گا، محققین کو بیدل کے عظیم آبادی ہونے کا ثبوت نہیں ملتا، مگر عظیم آباد ان کا مولد و وطن نہ تھا، اس کی دلیل بھی وہ آج تک فراہم نہ کر سکے، بہر حال اب تک کی سلاطت سے یہ واضح ہے کہ میرزا عبدالقادر مغلوں کے مشہور قبیلہ برلاس کے ایک فرد تھے، ان کے آباؤ اجداد اور اہل النہر سے مقتل ہو کر بنجادی میں آباد ہو گئے، اور کئی پشت اور پر سے سپہگرمی ان کا پیشہ تھا، میرزا عبدالقادر کے والد میرزا عبدالخالق مغل نوج میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، مگر عین جوانی میں دنیا سے دل پھیر گیا اور تصوف کی راہ اختیار کر لی، وہ ہندوستان میں مولانا کمال دانی ساگری کے دامن فیض سے وابستہ ہو گئے، ایام کہوت میں بہشت شاہجہانی سلسلہ میں ان کے گھر فرزند نیک بخت پیدا ہوا، جس کا نام موسیٰ سلسلہ قادریہ سے نسبت عقیدت سے عبدالقادر رکھا گیا، سید ابوالقاسم ترمذی نے جو میرزا عبدالخالق کے یارانِ طریقت میں تھے، مادہ تاریخ ولادت ”فیض قدس“ اور ”انتخاب“ نکالا، نیز نومولود کے درخشاں مستقبل کی پیش گوئی کی، عبدالقادر ساڑھے چار سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، چچا میرزا قلندر نے پرورش کی، ساڑھے چھ برس کی عمر میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا،

من بیدل بجمال تو عجب حیرانم
اللہ اللہ چہ جمال است بدیں بواجبی

اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

خسر و نے اسی جمال جہاں تاب کے مشاہدے پر کہا تھا ہے
پری پیکر نگاری سرو قدی لالہ خساری

اور اسی شدت احساس کو شاعر مشرق نے ان الفاظ میں مصوّر کیا ہے :

پریشاں ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن سکا
جو شکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن سکا

دل تو ہر سینے میں بھڑکتا ہے، مگر صرف دھڑکن ہی سے زندگی عبارت نہیں، اسات لفظوں میں زندگی زندہ دلی کا نام ہے، ورنہ حاتی کبھی نہ کہتے تھے

جب سے دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا
ہم نے بھی تری رام کہانی چھوڑی

حاتی کے اس زبان زہام شعر کے پورے کھولے اور دیکھیے یہ مادہ سی بات فکر و فلسفہ حیات کی کس سرحد کو پہنچتی ہے۔

بیدل نے روح حافظہ ہی سے استمداد کے بعد مرضی سے بدل کر تخلص بیدل اختیار کیا،
حافظ کا مشہور شعر ہے :

ہرگز نمیرد آن کہ دلش زندہ شد بعشق
ثبوت است بر جبریدہ عالم دوام ما

اسی طرح مامقیمان کوئے دلداریم کی صدائے دلپذیر کو نبھتی ہے، کیونکہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین عشق ہی تو ہے، عشق حیات کا فلسفہ، عشق ساز ازل کی نواں ہے، آج بھی اس سے دوام صدائے کن فیکون بلند ہے، نمو، تغیر، انقلاب، ارتقاء یہی تو اصل و حقیقت زمان و مکان ہے، کلّ یوم یھو فی شأن، میرزا بیدل کے فلسفہ حرکت و حیات کا یہی نغمہ شاعر مشرق کے یہاں بھی گونجتا ہے۔

جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی
روح اُمم کی حیات کشمکش انقلاب

اس پس منظر میں احساس بے دلی سے متعلق خود میرزا بیدل کے اشعار ملاحظہ ہوں :

من و تاب وصال و طاقست دوری چہ حزن است این
امیری را کہ عشقت خواند بیدل، دل کب دارد

احاطت عشق حقیقی نے ان کے شعور و ادراک کی دنیا منور کر دی تھی، اپنے دل کا حال وہ خود لکھتے ہیں :

نمی دانم چہ برق افتاد در بنیاد ادراکم
کہ دل دامن شرابہ کاغذی شد در کنار من

کو س محبت کی صدا نے طلسم خانہ دل ہی کو زیر و زبر کر دیا ہے

بشکت طلسم دل و زرد کو س محبت
باشید غبار نفس دآہ حزیں شد

بیدل پر دل روشن کی حقیقت آشکارا تھی، وہ آزاد اور صاف دل کی اہمیت خوب جانتے تھے ورنہ کبھی نہ کہتے تھے

گر حیات جادواں داری دل روشن طلب
آب حیاں موجے اند آئینہ اسکن درات

بیدل صوفی تھے اور ایک فلسفی صوفی، غوامض تصوف سے آشنا، رموز عرفانیات سے آگاہ، تصوف میں عزت نشینی اور خلوت گزینی کی بڑی اہمیت ہے، مگر بیدل اس راہ میں بھی زندگی کی خیرات بانٹتے ہیں، حیات کا درس دیتے ہیں جو عین حرکت و عمل سے عبارت ہے، گویا ان کی نظر میں بھی دم بدم پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، اور یہ زندگی آذادی و روانی کا دوسرا نام ہے، کیا اچھی تشیل پیش کرتے ہیں :

بر دل آزاد از عزت مبد افسردگی
ہر کجا آب رواں رخ بست سنگ مر مر است

لہذا :

ز دل افسردہ بنالہ نرسید تاب و تب نفس
بہرید ناخن مطرب از گره بریشم چنگ ما

بیدل خود ایک عظیم صاحب دل تھے اور صاحب دلی کی برکتوں سے باخبر، ان کا شعر ہے :

برصاوت می فراید الفت صاحب دل
میدہ نخلے کہ پیوندش کنی شیریں بہت

مگر انھوں نے اپنا تخلص تبدیل پسند کیا، یہ صرف ان کی کسر نفسی، عجز اور انکسار ہے، کہتے ہیں سے
بلند است آنقدر ہا آشیان عجز مابیدل
کہ بے سعی شکست بال و پر توں رسید آہنجا

بیدل کے قصیدوں میں ایک قصیدہ "قصیدہ نیر دندی در مدح شہزادہ اعظم" ہے، اس
قصیدہ میں بھی بیدل نے اپنے تخلص کی طرف واضح اشارہ کیا ہے۔

صورت احوال از طرز تخلص روشن است
بیدلی ہا چیدہ ام بر خود وضع روزگار

گر شود ابر عنایت آب سار مزرع
خوشہ سان از پائے تاسر جملہ دل آرم بار

چنانچہ استاد صلاح الدین سلجوقی نے بھی اپنی کتاب "نقد بیدل" کی تمہید میں لکھا ہے:
"صوفی متواضع مابا اینکه پُر دل و سراپا دل است، خود را بیدل می خواند، با وجود اینکه روح خالص
و عقل مجرد است، خود را در قطار جادات بے جان و بے حس می شمارد۔"

(بحوالہ "بیدل شناسی" از غلام حسن مجددی ص ۳۷۷)

میرزا عبدالقادر نے جب آنکھ کھولی اور شعور کو پہونچے تو ہر سمت صولت و دیرپہ شایمانی کا
مشاہدہ کیا، ان کی رگوں میں مغول جنگیزی کا خون گردش کناں تھا، چونکہ شخصیتیں نسل اور ماحول کی زائید
و پروردہ ہوتی ہیں اور ان ہی کے زیر اثر تصورات و تخیلات بار پاتے ہیں، لہذا میرزا بیدل کی
شخصیت بھی بہر جہت معتبر، توانا اور عہد ساز ہوئی، بلند حوصلہ، جواں عزم، عالی ہمت اور مردانہ
جرات ان کی شخصیت کے عناصر ٹھہرے، اس میاں کی شخصیت نے ان کے رشتات قلم کو فکر و خیال کی
وہ درخشندگی عطا کی جس نے ادب میں فلسفہ و اخلاقیات کے طلسم خانے جگمگا دیے، مثنوی "کاروانچہ"
ہو یا "طلسم حیرت" و "محیط اعظم" نکات پر ارزش ہوں یا قصائد و رباعیات، ہر جگہ اپنی بے مثال
قدرت سخن سے فکر و فلسفہ حیات کا نگار خانہ سجایا ہے، بالخصوص جب ہم بیدل کی غزلیات کا

مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ایسے آہنگ تند و تیز کا احساس ہوتا ہے جو زندگی سے لبریز اور حرکت آفرین
غالباً یہی سبب ہے کہ کلام بیدل وسط ایشیا کے ان حصوں میں زیادہ مقبول و متداول ہے
جہاں کی زندہ و فعال قومیں حرکت و عمل آشنا ہیں، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ کے مدارس
میں اشعار بیدل داخل نصاب ہیں اور عوام بیدل کو اپنا محبوب شاعر سمجھتے ہیں۔

بیدل ایک صوفی، باصفاء، ایک شاعر خوشنوا، ایک مصلح اخلاق، ایک مبلغ انسانیت اور ایک
دانشور بے مثال تھے، ایک بیدار ذہن مفکر کی حیثیت سے بیدل نے الہیات و خلقت کائنات،
نظام عالم و آفرینش خیر و شر اور حیات انسان کے انفرادی و اجتماعی پہلوؤں پر غور کیا ہے، ان کے
سینہ میں ایک عارفت کا دل تھا، جو عشق خداوندی و محبت بشر سے ملکہ، حسن و جمال کے احساس شدہ
کا حامل اور مظاہر کائنات کی نیرنگیوں کا مفر آشنا تھا، بیدل غلط بشری کے قائل تھے، لہذا انسانیت کا
درس اور اخلاقیات کا سبق ان کے کلام کی آبرو ہے، ایک عظیم دانشور کی حیثیت سے اس نابغہ بے حد
کا مرتبہ بہت بلند ہے، بیدل کے اشعار میں اسلام کی اعلیٰ تعلیمات، تصوف و عرفان کے اعلیٰ راسخ
اور اجتماعی علوم کی بہترین قدروں کی ترجمانی ہے۔

بیدل نے یہ سب کچھ ایک طرز بدیع، اسلوب منفرد اور پیرایہ خاص میں پیش کیا ہے جس کی پیروی
مشکل ہی نہیں، ممکن سمجھی نہیں، بیدل کا یہ سبک مخصوص انھیں سبک ہندی کے دیگر شعرا سے ممتاز کرتا ہے
انفرادی تزکیہ نفس کی تعلیم ہو یا ارتقائے اجتماعی کا درس، رموز و اسرار زندگی کی تفہیم ہو یا حصول اقدار
عرفانی کی تشویق، ہر جگہ بیدل نے سعی و مجاہدہ کو ایک شرط لازم قرار دیا ہے اور اس کی موثر تلقین کی ہے
کتاوندانہ پیرایہ بیان ہے:

مناسے را کہ جہد آمد حسد یدار
اگر غنقا سے معیش نیست دشوار

بقدر جہد ہر کس مر و یاب است
خوش آن جہدے کہ منظورش ثواب است

کتنی تاکید ہے ان اشعار میں سے

جہد و انانی رست، جہل گیر
شبہ گریجہ دی تا زو
در طلب فیض ہاست سہل گیر
اشک را آفتاب می سازد

زندگی خود ایک جہاد مسلسل ہے، اس میں محنت و مشقت اور حرکت و عمل کی کتنی اہمیت ہے اس پر ہر اہل نظر نے روشنی ڈالی ہے، اقبالؒ نے بھی کہا ہے

یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم
جہاد زندگی میں ہیں یہی مردوں کی شیریں
بیدل کا تعلق تاریخ ہند کے جس باب سے ہے وہ سیاسی آویزشوں اور شکست و ریخت کے

حفاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، شاہجہاں کے بیٹوں میں تاج و تخت کے لیے جو زرم آدائی رہی، بیدل نے بہت نزدیک سے اس کا مشاہدہ کیا تھا، میرزا عبداللطیف قوراندان بیدل کے چچا میرزا قلندر کے قرابت دار اور شجاع کی فوج میں کماندار تھے، بیدل بھی میرزا عبداللطیف کی فوج کے ساتھ تین ماہ تک رہے، اوزنگ زیب نے جب ۱۶۵۹ء میں شجاع کو شکست فاش دی تو دس دنوں تک بیدل میرزا عبداللطیف کے ساتھ گھوڑے کی پیٹھ پر جنگلوں میں پھرتے رہے، بیدل جسمانی طور پر نہایت قوی اور طاقت ور تھے، سیاسی و ادبی پھیروں کے بندوبست میں انھوں نے ۱۶۵۹ء میں شادی کر لی، اور خاندانی پیشہ پسند مگر کوئی وسیلہ معیشت بنایا، شہزادہ اعظم شاہ نے بیدل کی فارسی و ترکی زبان دانی سے متاثر ہو کر انھیں منصب پر پنج صدی پر فائز کیا، بیدل کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کشتی لڑتے تو اپنے حریف کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر زمین پر دے مارتے، عراقی گھوڑے کے ساتھ دوڑ لگاتے تو اس کو پیچھے چھوڑ دیتے (سفینہ خوشگو ص ۱۱۱ - ۱۱۰)

یہاں اس تذکرے سے میری مراد صرف یہ دکھانا ہے کہ بیدل کی نظر میں قوت و طاقت جسمانی و روحانی کی کتنی اہمیت تھی، علام حسن مجددی لکھتے ہیں:

”بیدل بہ تربیت قلبی و ادمان نیز اہتمام داشت و عصابہ فیلی و ذلی و قوی ہست می گرفت...

..... بیدل در ستایش عصای خود چنین گفته است:

سنت الانبیاء، زینت الصلحاء، مونس الاعمی، محد الضعفاء، و ذیج الاعذار:

(بیدل شناسی ج ۱ ص ۶۴)

بیدل اپنی ایک رباعی میں اس فلسفہ قوت کو یوں بیان کرتے ہیں:

بیدل بر خلق کسر شان نہ نمای
بیشیر تو ان شدن کماں نہ نمای
خاصیت اس سرکہ عاجز کشتی است
ایجا ز نہار ناتوان نہ نمای

حسین علی خاں کے قاتل محمد امین خاں نے ایک بار بیدل کے دائرہ ہی تر است پر طعن کیا تھا، بیدل نے فوراً کہا: ”من بہش خود را می تراشم و قلب کسی را نمی تراشم“۔ یس کر خان مشتعل ہو گیا اور تلوار کے قبضہ پر ہاتھ لے گیا، بیدل نے کھڑے ہو کر امین خاں کو جنگ باشت کی دعوت دی، مگر حاضرین نے معاملہ رفع و دفع کر دیا۔

بیدل کی قوت برداشت اور تحمل کا یہ عالم تھا کہ جب ۱۱۲۳ھ میں ان کا اکلوتا بیٹا وصال نو ہونے لگا تو روز کا ہو کر فوت ہوتا ہے تو انھوں نے بڑے صبر و ضبط اور تحمل کے ساتھ اس کے دفن کا انتظام کیا، خود کفن پہنایا اور تابوت گھر سے باہر لائے، اس اندر وہ عظیم کا اظہار کیا، بیدل نے ایک جگرگداز مرثیہ میں کیا ہے جو نخس کے اٹھارہ بند پر مشتمل ہے۔

یہ تھکی بیدل کی تربیت قلبی و روحانی جو صرف تصوف کی دین ہے، بیدل کے نزدیک تصوف تمام علوم میں بہترین و عمیق ترین علم ہے، محمد افضل سرخوش نے بھی جو بیدل کا رقیب تھا، ان الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ

”بیدل در فقر و توکل بادشاہ وقت خود است“

لہذا بیدل کے منفرد سلوب میں جو قوت و شدت ہے اس کے یہی مختلف اور گونا گوں اسباب ہیں
بیدل کا عقیدہ راسخ پختہ ایمان، جذبہ عشق الہی، طمانیت قلبی، ارتقاء روحانی، مشاہدہ عرفانی، نیز
شجاعت و مردانگی اور اعلیٰ صفات انسانی ان تمام عوامل نے شخصیت بیدل کی تعمیر میں ایسی صلابت پیدا
کر دی جس کا انکاس ان کی تصانیف لطیف میں ناگزیر تھا، بیدل نے اپنے اشعار میں زندگی کا بڑا ڈانک
فلسفہ پیش کیا ہے، ان کی شعری اصطلاحیں الفاظ کا انتخاب، طویل مترنم بحریں، لب و لہجہ کا باکپن، فکر
و خیال کی تازگی ہیں جس متحرک زندگی کا شعور بخشی ہیں، اس کا اندازہ بیدل کی غزلیں پڑھ کر ہی کیا جاسکتا
چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

زندہ دریں در سگاہِ عبرت بفہم چندیں رسالہ پیدا	جنوں سوادے کہ کرم امشب ز سیر وراق لالہ پیدا
اگر بصد رنگ بر فشانم ز دامِ حستن نمی تو انم	کہ گرد پر داز بے نشانم ز بال طاؤس ہالہ پیدا
ستم است اگر ہوسست کشد کہ سیر سوسن در آ	تو ز غنچہ کم نہ میدہ در دل کشا بچن در آ
عشق اگر در جلوہ آورد پر تو مت در را	از گداز دل وہ دروغن چہ رانغ طور را
از فلک بے نالہ کام دل نمی آید بدست	شہد خواہی آتش ز ن خانہ ز نور را
ہتی شوا ز خودت راحت شمر آفات دنیا را	گر ای کشتی نزاری از محیط سیکر ان مگذر
بخوان نعمت اہلِ دول ننگ است خو کرد	اگر آدم سرشتی در چہرہ گاہ خسراں مگذر

یہ سبک بیدل سبک ہندی ہے، اکثر ناقدین نے بیدل کو پچیدہ گوئی، دشوار فہمی اور
مشکل پسندی سے متہم کیا ہے، حالانکہ اشعار بیدل کا معتد بہ حصہ صفائی زبان و سلاست بیان اور
شیرینی و لادیزی کا آئینہ ہے، فلسفیانہ نکات، عارفانہ مسائل اور مابعد الطبیعیاتی موضوعات
عام فہم اور جالب توجہ یوں بھی نہیں ہوتے، مگر بیدل نے اسے سہل مگر مستحکم انداز بیان میں پیش
کیا ہے، نازک مضامین اور باریک خیالات کے لیے ذہن رسائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں

معنی بلند من فہم تست می خواہ

سیر فکر آساں نیست کو ہم و کتل دادم

مدعی در گذر اند دعوی طرز بیدل

سحر مشکل کہ بہ کیفیت اعجاز رسد

دلی را ولی می شناسد کی طرح فلسفی را فلسفی می داند، علامہ اقبال نے میرزا بیدل کے غزلوں
میں اشعار لکھے ہیں، بیدل کے ایک فلسفیانہ شعر کی تعریف کرتے ہوئے ان کی خوب گوئی کو خارج عقیدت
پیش کیا ہے، فرماتے ہیں۔

یہ زمیں، یہ دشت، یہ کہسار، یہ چرخ کبود	ہے حقیقت یا مری چشم غلط بین کا فساد
کیا خبر ہے یا نہیں ہے تیری دنیا کا وجود	کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہے
اہلِ حکمت پر بہت مشکل رہی جس کی کشور	میرزا بیدل نے کس خوبی سے کھولی یہ گھر
رنگ بے بیرونِ نشست از بسکہ مینا تنگ بو	دل اگر می داشت دوست بے شاں بودا چین
دیکھے حکمت کے ایک ادق مسئلہ کو کس آسانی سے حل کر دیا، یہی وہ سحر مشکل ہے جس کو اعجاز کی کیفیت بیدل کے یہاں سحر حلال بنا دیا ہے۔	

زندگی کے سوتے دل ہی سے پھوٹتے ہیں، مادی ہوں یا روحانی، دوش و گردش ہی زندگی کا دوسرا
نام ہے۔

جہد ہرگز نمی شود پامال	ریشہ از رویدن است نہال
بیدل کی فنکاری یہ ہے کہ فکر و خیال کے تانے بانے وہ اسی مرکز حیات کے گرد بنتے ہیں، اسی اُفتی سے خورشید حقیقت کا طلوع ہوتا ہے، اور اس کی قرمزی کرنیں ذہن بیدل کی اختراعی کادشوں سے آمیز ہو کر فکر و فن کے تنوع اور متحرک پیکر تراشتی ہیں، صرف تین اشعار ملاحظہ ہوں	
بنیال چشم کہ می زند قدح جنوں دل تنگ ما	کہ ہزار میکہ می دو در کاب گردش ننگ ما
دل شکستہ از میں چمن زوہ ایم بال گذشتنی	کہ شتاب اگر ہمہ خوں شود نہ رسد بگردننگ ما

زولِ فسادہ بنالہ نرسید تاب و تب نفس
بیرید ناخن مطرب از گمہ بریشم چنگ ما
بیدل کا قول گرای ہے کہ "گراہ قوت جسم جہد آدمی است"

اس کی روشنی میں ان کا عالمگیر پیغام ملاحظہ ہو، پیام غزم و حوصلہ پیام جہادت و مردانگی ہے

بوصول مقصد عافیت نہ دلیل جو نہ عصب
تو ز اشک ایں ہمہ کم نہ تدے ز آبلہ پا طلب
اور ان سب کی اساس اس یقین محکم پر ہے جو قلب مومن کی جان ہے

خوش آئندہ ترک سبب کنی یقین رسی و طرب کنی
ز حقیقت انچہ طلب کنی بطریق بیدل ما طلب

وہ حرکت و اضطراب کو زندگی کی بین علامت ہی نہیں اس کا مرادف سمجھتے ہیں

نفس آئینہ است زین طیشم چارہ نیرت
ذره عدم می شود از عدم اضطراب

پس موجودے بعض شوق ناقص جلوہ نیرت
ذره ہم در رقص موہوے کہ دار و کمال است

اور یہی زندگی زردوں کے جگر میں خورشید کے لہو کی ضمانت ہے۔

مجددی لکھتے ہیں:

"نیروی ذہنی فوق العادہ بیدل تا آخریں لحات حیاتش بصورت صحیح فعال

بودہ است"

بیدل اور آخر محرم ۱۳۳۳ھ میں تپِ محرقہ کے شکار ہوئے، دوم صفر کو تمام رات تیز بخار

رہا، ان کے دوست نواب غیرت خاں بہادر صلابت جنگ ساری رات جاگتے رہے، بیدل کبھی

بیہوش ہو جاتے اور کبھی انہیں ہوش آ جاتا، اسی درمیان میں جو اس بحال ہوئے تو بے اختیار ہنستے رہے

وقت سحر بجران ہوا اور بالآخر مالکِ حقیقی سے جا ملے، اقبال نے کیا خوب کہا ہے

نشان مرد مومن با تو گویم
چو مرگ آید تبسم بر لبِ اوست

اقبال انسٹیٹیوٹ کشمیر یونیورسٹی سترنگر کا ایک سمینار

از

سید صباح الدین عبد الرحمن

صدر اکتوبر سے ۷ اکتوبر ۱۹۸۱ء تک کشمیر یونیورسٹی سری نگر کے اقبال انسٹیٹیوٹ کی طرف

ایک سمینار "اسلام عصر جدید میں" اس کے مسائل اور امکانات کے عنوان سے تھا، اس کے

روح رواں پر و فیسر آل احمد سرور تھے، جو اس وقت اقبال انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، اور یہاں

آنے سے پہلے وہ اردو ادب کے مایہ ناز ادیب، نقاد اور خوش بیان مقرر کی حیثیت سے مشہور ہو چکے

انھوں نے کشمیر یونیورسٹی کی طرف سے یہ سمینار منعقد کر کے کشمیر کی مذہبی اور علمی زندگی میں بڑی حرکت

پیدا کر دی۔

کشمیر پہلے بھی جاچکا تھا، مگر اس سمینار کا دعوت نامہ آیا تو کشمیر کی پرانی یاد تازہ ہو گئی، فیضی کے

اشعار ذہن میں آئے

ہزار قافلہ شوق می کند شبگیر
کہ بار عیش کشاید بعصر کشمیر

تبارک اللہ ازاں عرصہ کہ دیدن او
ورق نگار خیال است و نفس بند کشمیر

ہوائے او متنوع چو فکر ت نقاش
زمین او متلون چو صفحہ تصویر

پھر عرفی کے ان اشعار کی وجہ سے کشمیر پہنچنے کا شوق اور تیز ہو گیا

ہر سوختہ جانے کہ کشمیر در آید
گر مرغ کباب است کہ بال بال دیر آید

بنگر کہ ز فیض چہ شود گوهر گیتا جائے کہ خزن گرو دوا نجا گہر آید
 دانگہ بچنیں فصل کہ در ساحت گہزار از لطف ہوا چاشت نسیم سحر آید
 اس دعوت نامہ کے آنے سے پہلے سری نگر کے ایک علم دوست معارف نواز اور میر سے
 انتہائی کرم فرما جناب محمد امین بچھ صاحب کا بڑا دیرینہ اصرار تھا کہ میں کشمیر میں ان کی میزبانی سے
 لطف اندوز ہوں، وہ دوست کی راہ میں اپنی آنکھیں بچھانے کو سعادت سمجھتے ہیں، اور یہ شعر ان کے سامنے
 رہتا ہے۔

براہ دوستی ہا ہر کہ بے منت قدم سایہ بہر گاہ کہ بردار داند پائے زمین چستہ
 ان کا خاندان بڑا علم دوست رہا، انھوں نے کشمیر کے نغز گو شاعر، عارف بابر، مولانا شمس الدین
 کاشی حیرت کے دامن میں برسوں تربیت پائی جو سلسلہ کیر دیہ سے منسلک اور کشمیر کے مشہور بزرگ طریقت
 امیر کبیر سید علی ہمدانی کے متقہ تھے، جناب محمد امین صاحب کے ذریعہ سے ان کی یہ دو پمکین غزلیں
 پڑھ کر محفوظ ہونے کا موقع ملا:

من مست سے ہوشم بیمانہ بہ پیمانہ نظارہ خاموشم جانانہ بہ جانانہ
 اں صاف سفاستم در کسوت مینائی صد آتش سے ویدم میخانہ بہ میخانہ
 در دے کہ در آنجا بود پس ماندہ میخوار سرداد بہ شیدائی ستانہ بہ ستانہ
 حرف شکن زلفش عہدیت کہی گوید زین قصہ بھی زاید افسانہ بہ افسانہ
 جاسے کہ دوست بود اندر جگر حیرت فراد ز مجنوں یافت دیوانہ ز دیوانہ
 جگر بہ یاد حقیقی لعلش بہن نہ گرو دگر چہ گرو دل از ہوا سے عبیر زلفش ختن ز گرو دگر چہ گرو
 پنہوش نصیبی بنا دے جاں بخاکم ارگہ زدی خواہ ز حسن بڑے تو کچ بزم چین ز گرو دگر چہ گرو
 چو گزری بر سر مزارم کشیدہ دامن کشادہ ابرو کف امیدم بردوں ز جیب کفن نہ گرو دگر چہ گرو

یہ دو دنام امیر ہمدانی علی ثانی ظہیر دوراں چہ لعل دلدار شکر انشاں بہن ز گرو دگر چہ گرو
 چو شمس شید اسے پیر آگداسے کوئے امیر آگد اگر بہ حش ز شوق محو سخن ز گرو دگر چہ گرو
 جناب محمد امین صاحب جناب مولانا شمس الدین کاشی حیرت کی تربیت کے اثر سے بقول ان کی
 صاحبہ لوں، عارفوں اور عالموں کے خادم بنے رہے، گو اخبار نویس ہونے کے ساتھ سرکاری ملازمت
 بھی کی، اور حکومت کشمیر میں تعلقات عہدوں پر فائز رہنے کے بعد ڈپٹی سکریٹری کی حیثیت سے ریٹائر
 ہوئے، سری نگر کے ایک مشہور اخبار چنار کے ایڈیٹر بھی رہے، ان کا موجودہ خاندان بھی بڑا تعلیم یافتہ
 ہے، ان کے ایک بھائی خواجہ محمد یوسف مسلم یونیورسٹی کے ممتاز پروفیسر خواجہ منظور حسین کے بڑے
 محبوب شاگرد تھے، انھوں نے ۱۹۴۷ء میں انگریزی میں ایم۔ اے کی ڈگری حاصل کرنے میں جو ریکارڈ
 قائم کیا اس سے آگے اب تک کوئی نہیں جاسکا ہے، وہ حکومت پاکستان کے وزیر رہنے کے بعد اس وقت
 اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل کے ایک مشیر ہونے کی حیثیت سے نیویارک میں مقیم ہیں، ان کے ایک اور
 بھائی خواجہ غلام نقشبند (ایم۔ سی۔ علیگ) آئین فارم سروس میں چیف کنزرویٹر کے
 عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد دہلی میں حکومت کشمیر کی طرف سے ریٹائرمنٹ کشمیر رہے، اب نشن
 پاتے ہیں، جناب محمد امین بچھ صاحب کے بڑے لڑکے مصباح انور بچھ صاحب سعودی عرب میں انجینئر
 ہیں، ان کے داماد محمد یعقوب قریشی صاحب بھی انجینئر ہیں جو جون میں اس وقت میں ان کے چھوٹے
 لڑکے شاہد روح الامین بزنس میں لگے ہوئے ہیں۔

ایسے خاندان کے ساتھ کچھ دن گزارنے میں بڑی خوشی تھی، مگر ہم راستے کی خرابی کی وجہ سے
 اپنی نیلی کے ساتھ سری نگر بڑی پریشانی میں وقت مقررہ سے چونتیس گھنٹے دیر کر کے پہنچے تو دس بجے
 رات کا وقت تھا، جناب محمد امین بچھ صاحب کو اپنے ایک دوست جناب عبدالکلیق بڑی کے ساتھ
 مسلسل چھ گھنٹے انتظار میں گزارنا پڑا، جس سے مجھ کو بڑی تکلیف ہوئی، رات کافی گزر چکی تھی محمد امین صاحب

کوٹھی سرینگر کے آخری حصہ بریں میں تھی، جہاں اس وقت جانا مناسب نہیں سمجھا گیا، اس لیے سرینگر کے وسط میں ریزیدنسی روڈ پر ایک ہوٹل ادھک این میں قیام ہوا۔

دوسرے دن جب محمد امین بچہ کے ساتھ جناب پروفیسر آل احمد سرور سے ملا تو معلوم ہوا کہ سینار کے مہمانوں کے قیام کا انتظام یونیورسٹی کے مہمان خانوں میں کیا گیا ہے، وہیں منتقل ہو گیا، جہاں سبھی جانے بوجھے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، ان ہی میں جناب سید شہاب الدین دینوی اور جناب ضیاء الحسن فاروقی تھے جن کی وجہ سے بڑی عافیت پہنچی، اس سینار میں جناب آل احمد سرور صاحب کے بعد سب سے زیادہ متحرک اور سرگرم عزیز ڈاکٹر کبیر احمد جاسی کو پایا، جن کا بچپن دارالاصنافین کے احاطہ میں گذرا، اس وقت وہ اقبال انسٹیٹیوٹ میں فارسی کے ریڈر ہیں، انھوں نے ہر طرح کی عافیت پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔

۳ اکتوبر کو جناب شیخ عبداللہ وزیر اعلیٰ ریاست جموں و کشمیر کی صدارت میں روایتی شان کے ساتھ سینار کا آغاز ہوا، شیخ صاحب کا خطبہ پرمغز اور پراثر تھا، ان کا یہ کہنا بڑا معنی خیز تھا کہ اسلام جمہوریت کی روح، تنگ نظری کا دشمن اور بھائی چارہ کا درس دیتا ہے، جیسے جیسے ہندوستان میں جمہوریت جاگزیں ہوتی جائے گی اور سیکولرزم وظیفہ لب ہونے کے بجائے دل کی دھڑکن اور ذہن کی کرن بن جائے گا، ویسے اسلام کی عالمگیر قدروں کا احساس بڑھتا جائے گا، کیونکہ اسلام ساری انسانیت کی نجات کا پیغام لے کر آیا ہے۔ شیخ صاحب اپنے خطبہ میں اقبال کے اشعار پڑھنے لگے تو ان پر رقت طاری ہو گئی، معلوم ہوا کہ اقبال کے کلام سے ان کو بڑا عشق ہے، سینار کا افتتاح جناب سید حامد وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے کیا، جن کا خطبہ انگریزی میں تھا، اس میں جو علمی، تاریخی اور تحقیقی رنگ تھا، اس کو سن کر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کسی ریٹائرڈ آئی۔ اے۔ ایس کا خطبہ ہے یا ایک پختہ کار اور دیدہ و راہن قلم کی تحریر ہے، انیسویں ہے کہ جناب شیخ عبداللہ اور جناب سید حامد کے خطبات

تقسیم نہیں کیے گئے، ان کی سائیکلو اسٹائل کاپیاں بروقت تیار نہیں ہو سکیں، حالانکہ ایسے باوقار خطبے تمام حاضرین و سامعین کے ہاتھوں میں ہونے چاہیے تھے، جناب بدرالدین طیب جی ریٹائرڈ آئی۔ سی۔ ایس اور سابق وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی کو سیناروں سے بڑی دلچسپی ہے، وہ ہر اچھے سینار میں جلوہ گر ہوتے ہیں، انھوں نے اس موقع پر اپنا کی نوٹ ایڈریس یعنی کلیدی خطبہ پڑھا، اس میں بہت سی مفید باتوں کی طرف توجہ دلائی، لیکن جب انھوں نے پنڈت سندھ لال آجہانی کی ایک گفتگو کا ذکر کیا تو جذبات میں بڑا ارتعاش پیدا ہوا، پنڈت جی نے کہا کہ ہندو مذہب پانچ چھ ہزار برسوں سے قائم ہے، لیکن اس عرصہ میں اس میں ایسی ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں کہ اس کی اصلی صورت بہت گم ہو چکی، لیکن مسلمان جس طرح اپنے پیغمبر کی اُلی اور بے مثال تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، اس بنا پر ڈر ہے کہ اسلام اس کی نصف مدت ہی میں مسخ ہو کر نہ رہ جائے جتنے میں کہ ہندو مذہب ہوا پنڈت جی کی یہ بات ہر مسلمان کے ذہن میں حاوی اور طاری رہنی چاہیے۔

سینار میں قدیم اور جدید عالموں اور دانشوروں و دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مولانا ابوالحسن علی ندوی تو اس کا افتتاح کرنے والے تھے، مگر وہ اپنے بیرونی سفر کی وجہ سے وہاں تشریف نہ لاسکے، مولانا سعید احمد اکبر آبادی بھی مدعو تھے، مگر وہ بھی نہ پہنچ سکے، علماء کی نمایندگی باہر سے مولانا اخلاق حسین قاسمی اور مولانا مجیب اللہ ندوی کی وجہ سے ہوئی، دارالاصنافین جامعہ ملیہ دہلی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کی نمایندگی بھی تھی، سیناروں میں ایسے لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے جو اچھا بول سکتے ہیں اور ہر محالہ پر بحث کر کے مناظرانہ رنگ پیدا کر سکتے ہیں، خواہ وہ اپنے خیالات کیسے ہی رکھتے ہوں، اسی لیے اس سینار کا جو موضوع تھا اس کی مناسبت سے اس میں یہ باتیں بھی خلاف توقع سننے میں آئیں کہ خلفائے راشدین نے اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کر کے بڑی غلطی کی، خلافت راشدہ کے عہد کے معاشرہ کو آئینہ

کیسے کہا جاسکتا ہے، جب کہ اس کے تین خلفاء قتل کیے گئے، برقع بالکل غیر اسلامی چیز ہے، یہ کیا ضروری ہے کہ علماء ہی کو اسلام سمجھنے اور سمجھانے کا حق حاصل ہو، غیر علماء بھی اسلام کو سمجھ کر سمجھا سکتے ہیں، پہلے خدا اور انسان کے درمیان کے ایچ کی وضاحت کر لی جائے، پھر مذہب کی نوعیت کا تعین کیا جائے، مذہبی عقیدہ ذاتی عقیدہ ہوتا ہے، اس میں بیرونی مداخلت برداشت نہیں کی جاسکتی اسلامی قوانین کی تعبیرات اور اجتہادات میں ہم کو ایک امیر علی، ایک فیضی اور ایک طیب جی کی ضرورت ہے، وحدت ادیان کا تصور عین اسلامی شعائر میں سے ہے، قرآن اور سنت کی میکینیکل تعبیرات اور تصریحات سے اسلامی مسائل کا حل نہیں نکالا جاسکتا ہے، سیکولرزم کے علاوہ اسلامی سیاست میں کسی دوسرے تصور کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس قسم کی آوازیں زیادہ تر ان لوگوں کی طرف سے اٹھائی جاتی ہیں جو اسلام کے بائبلینڈو سمجھے جاتے ہیں، اس اصطلاح کا آڑ میں ان کے بہت سے نظریے کی تردید ہو جاتی ہے، جس کو وہ خود اپنی زبان سے کہنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، ضرورت اس کی ہے کہ ایسے سیناروں میں روشن ضمیر اور گویا قسم کے علماء بھی شرکت کرتے رہیں، تاکہ ان بائبل بازوں کے علمبرداروں کی طوائف لسانی کا جواب اپنی قوت گویائی سے دیتے رہیں، کیونکہ ایسے سیناروں میں علم و فضل سے زیادہ قوت گویائی زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔

مگر اس سینار کا روشن پہلو یہ تھا کہ اس میں کچھ لوگ خصوصاً بعض نوجوان طلبہ ایسے بھی تھے کہ جب حیلہ فزکی اور عقل کی رو باہی سے کوئی بات اسلامی عقائد و روایات کے خلاف کہی جاتی تو وہ حملہ برکنہ کے لیے تیار رہتے، سینار میں ایسے پرجوش اور حاضر جواب طلبہ کسی اور یونیورسٹی میں کم دیکھنے میں آئے، ان کی علمی تیر اندازی اور عسید انگلی کی وجہ سے سینار میں اسلامی فضائ قائم رہی اور ہر نشست میں حاضرین کی تعداد آٹھ سے زیادہ تھی جو اس مجلس سے کچھ سیکھ کر کچھ تنہا لے جانے کے لیے آتے رہے اور وہ یقیناً

محفوظ ہوئے ہوں گے، جب ان کے کانوں میں یہ باتیں بھی پڑیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، انسانی زندگی کو انفرادی و اجتماعی انداز سے سنوارنے، نکھارنے، پروان چڑھانے اور اس میں جوشِ عمل پیدا کرنے کا نام ہے، اس کے آفاقی اور انقلاب آفریں پیغام کو آج بھی وہی اہمیت حاصل ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے حاصل تھی، موجودہ دم توڑتی اور سسکتی انسانیت کے لیے اسلام کی تدریس آج حیات کا درجہ رکھتی ہیں، ایک مقالہ میں یہ بھی کہا گیا کہ حضرت عمرؓ نے اپنی آلِ اندیشی سے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ آئندہ زمانہ اور ماحول کے بدلنے سے نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے، جن میں سے تقاضوں اور مطالبوں کو قبول کرنا ناگزیر ہوگا، اسلام کی ہمہ گیری اور عالمگیری کو قائم رکھنے اور ان کے جہود سے بچانے کی خاطر حالات کی تبدیلی کا ساتھ دینا ضروری ہوگا، اس لیے حضرت عمرؓ نے اجماع کے علاوہ قیاس کا بھی اضافہ کیا کہ جس چیز کی نسبت تم کو قرآن و حدیث میں حکم نہ ملے گی وجہ سے شبہ ہو تو اس پر غور کرو، غور کرو، خوب غور کرو، اس کے ہم صورت اور ہم شکل واقعات کو دریافت کرو، پھر کوئی فیصلہ کر لو، مگر اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جو مسئلہ قیاس شرعی سے ثابت کیا جائے اس بارہ میں یقین کر لیا جائے کہ قرآن مجید یا حدیث میں کوئی خاص حکم موجود نہیں ہے، اور پھر قیاس انفرادی نہ ہو، بلکہ اجتماعی ہو، اور اگر اجتماعی نہ ہو تو اہل الرائے کی اکثریت سے ہو، اہل الرائے سے مراد فقہار ہیں، ایک مقالہ میں یہ بھی کہا گیا کہ رسول اللہؐ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ جو قیامت کے روز اپنے سارے اعمال کے ساتھ حاضر ہوگا، لیکن اللہ کے بندوں کے سارے حقوق پامال کیے ہوگا، وہ آخر کار جہنم رسید ہوگا، ایک مقالہ میں یہ بھی دکھایا گیا کہ اسلام انفرادی ملکیت کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کی ہمت افزائی کرتا ہے، وہ معاشی مساوات کا غیر فطری نعرہ نہیں لگاتا بلکہ وہ معاشی انصاف کا فلسفہ اور عملی حل پیش کرتا ہے۔

ان تمام مقالات پر اچھی بحثیں بھی ہوتی رہیں، صرف جناب حسن ثانی کا ایسا مقالہ تھا جس پر

کوئی بحث نہیں ہوئی، یہ اسلامی تصوف پر تھا، اس کو انھوں نے ایسے خوبصورت انداز میں پڑھا کہ پورے مجمع کو لٹ لیا، ہر طرف سے داد و تحسین کی صدا بلند ہوئی، جس سے پتہ چلا کہ لوگ علماء کے وار دگیر سے اگر پریشان ہوتے ہیں تو صوفیائے کرام کی رواداری اور باطنی تعلیمات سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔

کچھ ایسے مقالے بھی تھے جن کا تعلق سینار کے اصل موضوع سے نہ تھا، البتہ اس کے داعی پروفیسر آل احمد سرور کا مقالہ جو "جدید دنیا میں اسلام - مسائل اور امکانات" کے عنوان سے تھا وہ اس موقع کے لیے بہت ہی موزوں تھا، وہ اچھے ادیب اور انشا پروردار بھی ہیں، اس لیے اپنے غیر ادبی مضمون میں بھی اپنے خاص اسلوب بیان سے ادب اور انشا کا رنگ پیدا کر دیتے ہیں اور وہ ان کا ایک خاص موضوع "ادب میں روایت اور بغاوت" بھی رہا ہے، وہ روایت کی عظمت کے قائل ہیں، لیکن اس کی بعض باتوں سے بغاوت کرنے کے بھی حامی رہے ہیں، اسی بات کو اپنے موجودہ مقالے میں اعتدال اور توازن کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی، اسلام کی قدیم قدروں کے معترت ہونے کے ساتھ وہ موڈرنزم کی موج کی عظمت اور طاقت کا بھی احساس دلانا چاہتے ہیں، موڈرنزم کے لیے جدید کاری کی اصطلاح استعمال کی جو شاید ان ہی کی وضع کردہ ہے، انھوں نے اس کی طرف بہت ہی اچھے انداز میں توجہ دلائی کہ موجودہ دور میں مادی خوشحالی نے بدن کو بیدار اور روح کو خوابیدہ کر دیا ہے، انسان مشین پر حکومت نہیں کر رہا ہے، بلکہ مشین انسان پر حکومت کر رہی ہے، جمہوری ادارے جمہور کی آواز نہیں رہے، حکومت یا سرمایے کے ہاتھوں میں کھلنے بن گئے ہیں، آزادی کی لے اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ہر سماجی اور اخلاقی پابندی سے آزاد ہونا چاہتا ہے، طاقت کی پرستش نے بے رحمی اور سخت دلی پیدا کی ہے، عورت کی بے لگام آزادی نے اسے شہر بے مہار بنا دیا ہے، وہ مردوں سے ہزاروں سال کے ظلم و جبر کا انتقام لینا چاہتی ہے، تعلیم نے مہارت پر زور دیا ہے، سیرت سازی پر توجہ نہیں کی، اس نے علم دیا ہے، بصیرت نہیں دی

ہندو یا ہے، نظر نہیں پیدا کی، سرمایہ دارانہ سماج - فلاحی ریاست کے ذریعے اپنی اصلاح کی ناکام کوشش کر رہا ہے، مگر اشتراکی سماج نے بھی جو عوام کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، ایک نئے طبقے کو جنم دیا ہے، جو مادیت اور اقلیت کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور پرانے تہذیبی ورثہ سے صرف ایک عجائب خانے کی زینت کا کام لیتا ہے، یہ جدید کاری یہ کیسا جامع اور دلاویز تبصرہ ہے، مگر اسی کے ساتھ انھوں نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی کہ جدید کاری کو مگر اسی اور پستی، شیطنت اور بے راہ روی سمجھنا بھی غلط ہے اور پھر یہ مشورہ دیا کہ اس زریں اصول پر عمل کیا جائے جو خدما صفا و دعما کا ذکر کے مقولے میں پوشیدہ ہے، اور ان کی یہ تجویز ہے کہ صحیح دانشوری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہماری مذہبی قدروں سے نہ صرف واقف ہو بلکہ ان پر ایمان رکھتی ہو، اور جدید دور، جدید علوم اور جدید زندگی کے تقاضوں سے خائف ہونے کے بجائے ان کا معروضی طور پر جائزہ لے سکتی ہو، اور ان کے ذریعے سے انسان کی طاقت دیتی ہو، اس سے صحیح طور پر کام لینے کا گر جانتی ہو۔

یہ آواز نئی نہیں پرانی ہے، مگر ذرا نئے انداز میں پیش کی گئی ہے، یہ صرف پروفیسر آل احمد سرور کے دل کی آواز نہیں کہی جاسکتی بلکہ ان تمام مسلمانوں کے دل کی آواز ہے جو ایک طرف تو رخشہ فزات و جنگوں کی عمارات، سفیدان فرنگی کی کرامات سے مسحور ہو رہے ہیں، مگر اسی کے ساتھ اپنے سینوں میں آگ بگیر کی بھی دبی رکھتے ہیں، کہتے کہ جہنم میں بسا کر اور قرآن کہینوں سے لگا کر اپنے نفس سوختہ میں شام و سحر کی تازگی بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جب نہیں کر سکتے تو گھبرا کر زبان حال سے کہتے نظر آتے ہیں کہ آیات الہی کا یہ نگہبان کدھر جائے، یہی ذہنی کشمکش پروفیسر آل احمد سرور کے مقالے میں ہے جو ان کیلئے دعوتِ فکر دیتی ہے، جو صحیح معنوں میں اسلام کے نگہبان اور پشتیبان ہیں۔

پروفیسر آل احمد سرور نے اپنے مقالے میں حقیقی اسلام اور تاریخی اسلام کی اصطلاحات استعمال کی ہیں، ان پر مناظرہ رنگ پیدا ہو گیا، انھوں نے حقیقی اسلام کی تعریف تو صحیح کی کہ یہ اپنے کو خدا کے حوالے

نام ہے، اگر تاریخی اسلام سے کچھ غلط فہمی پیدا ہوگئی، اگر تاریخی اسلام کے بجائے اس کی وضاحت پر لٹیکل یعنی سیاسی تاریخ کے اسلام سے کردی جاتی تو پھر کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہوتی، کیونکہ اسلام کو نزدیک، حجاج بن یوسف، علامہ ابن جہاں سوز اور تیمور وغیرہ جیسے ظالم اور سفاک حکمرانوں یا مسزالدین کی قیادہ، محمد شاہ و رنگیلے اور جہاندار شاہ جیسے فاسق اور فاجر بادشاہوں کے کرتوتوں کے ذریعہ سمجھنا حقیقی اسلام کے ساتھ بے انصافی ہے۔

مقالہ نگاروں میں پروفیسر طاہر محمود صدر شعبہ قانون انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز نئی دہلی نے اپنی خطابت کا اچھا اثر پیدا کیا، ان کے مقالہ کا عنوان ”ریاست جموں و کشمیر میں مسلم پرسنل لا کا پس منظر اور اس کے امکانات“ تھا، جو انگریزی میں تھا، مگر بڑے خطیبانہ انداز میں اور پورے اعتماد کے ساتھ اس کی وضاحت اردو ہی میں کی، اس سے پہلے ان کی تقریر انگریزی میں سننے کا اتفاق ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذہانت اور صلاحیت عطا کی ہے وہ اگر مسلمانوں کے جذبات اور خیالات کی ترجمانی میں سلاہت سے استعمال ہوتی رہی تو ان کی دلکشی شخصیت مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ بن جائے گی، انھوں نے اپنے مقالہ میں اس پر زور دیا کہ ریاست جموں و کشمیر میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے مسلم پرسنل لا کی تدوین شرعی قوانین کے ماتحت ہونا چاہیے، تاکہ کشمیر سے باہر کے مسلمانوں کے لیے ضوابط ہو۔ اس مقالہ سے غیر کشمیری نمایندگان کو شاید پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ وہاں خانہ واداد، پسر پورہ، دختر خانہ نشین کو دراشت میں اسلامی شریعت کے بجائے مقامی اور قبائلی روایت کے مطابق حصے دیے جاتے ہیں، مقالہ مفید اور پُر مغز تھا، مگر جب اس پر بحث شروع ہوئی تو بعض کشمیری دانشوروں نے اس پر زور دیا کہ مقامی اور قبائلی روایتوں کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں، لیکن اس کو سوچنا چاہیے کہ جموں و کشمیر کی ریاست سے مسلمانوں کے پرسنل لا کی تدوین میں قیادت نہیں ملے گی تو پھر ہندوستان کے کس گوشہ سے اس کی توقع کی جاسکتی ہے، اقبال نے کشمیر کے متعلق جو یہ کہا ہے،

جس خاک کے ضمیر میں ہے آتشِ چنار
مکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاکِ ارجمند
کیا وہ محض شاعری ہی ہے

کشمیر یونیورسٹی کے ایک استاد جناب عبدالاحد صاحب کا بھی ایک مقالہ انگریزی میں ”کشمیر میں اسلام۔ دس کے مسائل اور امکانات“ کے عنوان سے تھا، لیکن اس میں زیادہ تر یہ دکھایا گیا کہ یہاں اسلام کو کیسے فروغ ہوا، اسی کے ساتھ اس میں کشمیر کے پیروں، پیروؤں اور بابا داسوں سے مقالہ نگار کے سوؤظن کا اظہار ہے، اور اس سے یہ معلوم کر کے تعجب ہوا کہ خانقاہوں اور آستانوں کے سامنے جو فقیر بھیک مانگتے ہیں اس میں متولی کا بھی حصہ ہوتا ہے، واقعہ اعلم بالصواب۔ آخر میں یہ بھی شکایت تھی کہ کشمیریوں کو مرکزی حکومت میں کوئی ملازمت نہیں دی جاتی، وہ بڑی، بڑی اور ہوائی فوج کی ملازمتوں سے تو بالکل محروم ہیں، ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں بھی ان کا داخلہ نہیں ہوتا۔

جناب سید شہاب الدین دینوی کا ایک مقالہ ”قرآن اور سائنس“ پر تھا، وہ میرے عزیز بھی ہیں، بچپن سے ان کا ساتھ رہا، ان کے اس مقالہ کو سن کر پہلی دفعہ یہ انکشاف ہوا کہ ان کی نظر قرآن مجید پر بھی اچھی ہے۔

جناب ضیاء الحسن فاروقی کا مقالہ تو تقسیم نہیں ہوا، مگر انھوں نے جو کچھ پڑھا اس میں مسلمانوں کے بعض مصلحین پر ان کے اپنے انداز میں کچھ کڑی تنقیدیں تھیں، وہ جو کچھ لکھتے ہیں اس کو ایسے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں کہ سننے والوں پر ان کی تنقیص کا برا اثر نہیں پڑتا۔

میرے مقالہ کا عنوان یہ تھا ”حضرت عمر فاروق اعظمؓ کے اجتہادات سے ہم کو کیا ملتا“ اور کیا مل سکتا ہے؟“ کئی اور مقالے بھی پڑھے گئے، لیکن کسی وجہ سے نہ سن سکا، ان کا ذکر رہا جاتا ہے۔ سیمینار کے ہال کے بغل میں ایک کمرہ نماز کے لیے مخصوص تھا، مگر وہاں کے مصلیٰ پر دو چار دقیاؤں کی مصلیٰ ہی ہوتے، ایسے ہی لمحات میں علماء کو ہمارے دانشوروں کی جدید کاری سے وحشت ہوتی ہے جو اسلام سے متعلق اپنے نظری و فکری تصورات کو بڑی بلند آہنگی سے پیش کرتے ہیں۔

لیکن جب ارکان اسلام کے ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو ان سے بالکل بیگانہ نظر آتے ہیں۔

ایک رات ہم لوگ جناب شیخ عبداللہ کے یہاں "دازوان" پر مدعو تھے، جو کشمیر کی بڑی پرتکلف روایتی دعوت ہوتی ہے، ہم لوگ ایک بڑے ہال میں سفید چاندنی پر بٹھائے گئے، تھوڑی دیر میں ایک مدد رشتہ میں سادہ عمدہ چادری لٹنی خشک آیا، جس کے ارد گرد چار چار آدمی بیٹھ گئے، پھر جن بادرچیوں نے جو خاص خاص چیزیں پکائی تھیں، وہ انکی چھوٹی چھوٹی دلیں سامنے لاکر پٹے پٹے بڑے چچوں سے ہمانوں کے طشت کے چادل پر ایک ایک چیز رکھتے گئے، طشت کے ارد گرد بیٹھے والوں میں میرے ساتھ کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر، مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب سید حامد صاحب اور جناب ضیاء الحسن فاروقی تھے، کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب چیزوں کے نام بتاتے گئے کہ یہ رستہ، یطین ماش، یہ مرچی، یہ روغن جوش، یہ قورما، یہ کباب سیخ، یہ ہاک، یہ پیڑ، یہ بندرہ، یہ دہی اور یہ گشتابہ ہیں، طشت پر اتنی چیزیں رکھی گئیں کہ مشکل سے ہم چادروں نے اس کا بیسواں حصہ کھایا ہوگا، جناب سید حامد صاحب بولے کہ یہ ان کی زندگی کی یادگار دعوت ہے، میٹھی چیزیں صرف سوچی کا حلوا تھا، کشمیر میں پلاؤ اور بریانی کا رواج شاید نہیں ہے، سارا ذور گوشت کی مختلف چیزوں کی تیاری میں صرف ہوتا ہے، گشتابہ یہاں کی خاص چیز ہے، جو کشمیر کی بہت ہی محبوب، مرغوب اور ہاضم غذا ہے، کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا طرف سے بھی ایک رات یہ دازوان تھا، اس میں بھی چیزیں تو یہی تھیں، مگر ہر شخص کے لیے علیحدہ علیحدہ پلیٹ تھی،

اس دعوت میں مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب سید حامد سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں، وہ اردو کے مشہور ادیب جناب مہدی افادی کے لڑکے کے داماد ہیں، مہدی افادی کو جو لگاؤ علامہ شبلی، مولانا سید سلیمان ندوی، دارالمصنفین اور معارف سے رہا، اس کا ذکر رہا،

مسلم یونیورسٹی پر گفتگو شروع ہوئی تو ان سے عرض کیا کہ اس وقت وہاں انیس ہزار لڑکے ہیں ایک خیال تو یہ ہے کہ یہاں ایسے طلبہ تیار کیے جائیں جو آئی۔ اے۔ ایس، ڈاکٹری، انجینیری اور دوسرے مقابلے کے امتحانات میں زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوں، مگر ایسے کتنے لڑکے وہاں سے پیدا کیے جاسکتے ہیں، عرض کر لیجیے کہ پانچ ہزار، ایک صاحب بول اٹھے: پانچ ہزار؟ زیادہ سے زیادہ ایک ہزار، اور وہ بھی مشکل سے، عرض کیا کہ مان لیجیے بڑی محنت کی گئی اور مقابلے کے مختلف امتحانات کے لیے پانچ ہزار تیار کر لیے گئے تو بقیہ چودہ ہزار کا کیا حشر ہوگا، یہ چودہ ہزار لڑکے تو وہ ہیں جو کسی نہ کسی طرح ڈگری ڈپلومہ حاصل کر کے محض روٹی کمانے میں لگ جائیں گے، جو آگے چل کر چودہ ہزار خاندانوں کی پرورش کر دیں گے، یہی تو ہمارا اصلی سرمایہ ہوں گے، کیا ان کا فکر بھی اسی طرح ضروری نہیں جس طرح اچھے سے اچھے باصلاحیت لڑکوں کے نکالنے کی ہے، میری ان باتوں کو سن کر جناب سید حامد صاحب نے کہا کہ یہ بھی ضرور سوچنے کی چیز ہے،

ایک شام ہم لوگ مولوی محمد فاروق میر و اعظا کشمیر کے یہاں ایک پرتکلف چائے پر مدعو تھے وہ خود تو موجود نہ تھے، مگر ان کے گھر والوں نے ہر طرح کا پذیرائی کی۔

جناب محمد امین بچھ صاحب اسی اثناء میں میرے سایہ بن کر رہے، بقرعید کا دن اپنی فٹکی ساتھ ان ہی کی پھولوں سے لدی ہوئی اور نئی نوٹی دھن کی طرح سچی سجائی کیٹھی پر ان کے خاندان والوں کے درمیان گزارا، یہاں ان کے بھائی جناب غلام نقشبند بھی آگئے تھے، وہ اپنی باتوں میں بہت ہی مہذب اور شائستہ تھے، دن کے کھانے میں امین صاحب کا دسترخوان بھی بڑا پرتکلف تھا، مگر ان کے یہاں چیزیں وہی تھیں جو شمالی ہند کی دعوتوں میں ہوا کرتی ہیں، ہر چیز میں صفائی، ستھرائی اور خوش سلیقگی نظر آتی، امین صاحب کو فارسی زبان کے بلند پایہ شعراء کا کلام کثیر یاد ہے، وہ چاہیں تو دیر تک فارسی اشعار میں گفتگو کر سکتے ہیں، ان کے اس وصف سے برابر

محفوظ ہوتا رہا، وہ اقبال کے بھی بڑے شیدائی ہیں، کشمیر کے علی حلقہ میں تو اقبال چھائے ہوئے ہیں۔
 بقرعید کی رات کو کھانا محمد امین صاحب کے داماد جناب محمد یعقوب قریشی کی طرف سے تھا، اس میں میرے
 ذوق کی ساری چیزیں تھیں، البتہ دوسرے دن جناب محمد امین صاحب بچہ کے سعدی جناب پیر
 غلام حسین کے یہاں وادان پر مدعو کیا گیا، تو ایک بار پھر اس کی مختلف چیزوں کو کھانا آسان نہ تھا
 یہاں ان کے بھائی جناب میر غلام حسن سے بھی ملاقات رہی جو پرانے علیگ ہیں، اور ڈپٹی کمشنر
 کے عہدہ سے ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے لڑکے امریکہ میں ہیں، ہم لوگوں کا مہضوع زیادہ تر مسلم
 یونیورسٹی علی گڑھ رہا، کیونکہ اس میں اور مدعوین علیگ ہی تھے، محمد امین صاحب کے بھائی
 جناب غلام نقشبند (ایم۔ ایس۔ سی) بھی اس دعوت میں تھے، جنھوں نے علی گڑھ کے بہت سے
 واقعات دہرا کر گفتگو کو دلچسپ بنایا۔

کشمیر میں دو جگہ کی نمازیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، ایک تو جناب امیر کبیر سید علی
 ہمدانی کی خانقاہ معلیٰ کی مسجد میں پڑھی، جو ہر طرح مہضوع اور مزین تھی، اس کی دیواروں پر
 پوری صنت گری کے ساتھ قرآنی آیتیں، اللہ اور اس کے رسول کے اسمائے مبارک وغیرہ
 کی خطاطی سے آنکھیں روشن ہوئیں، یہاں تین بجے نماز کی جماعت کھڑی ہوتی ہے اس
 تقریباً دو گھنٹے پہلے ایک قاری صاحب کلام پاک کی مختلف سورتیں، نعتیں، منقبتیں اور
 دعائیں پڑھ کر مصلیوں کے قلوب کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو نعت یا منقبت
 قاری صاحب پڑھتے، اس کو ان کے سامعین دہراتے، جس سے معلوم ہوتا کہ یہ ان سب کے بھی
 درو زبان ہیں، بعض مصلیوں کو روتے ہوئے بھی پایا، قاری صاحب کوئی دعا پڑھتے تو کچھ
 لوگوں کے ہاتھ والہانہ انداز سے اٹھ جاتے، جیسے وہ دعاؤں کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں
 ایسی برکت اور باوقار نماز جمعہ کہیں اور نہیں پڑھی، امام صاحب نے جمعہ کا خطبہ پڑھنا

شروع کیا تو تمام مصلیوں نے تحریمہ باندھ لیا، نظریں اسی طرح نیچی کیے رہے جیسے اپنی
 نمازوں میں کرتے ہیں، دوسرے خطبہ میں تحریمہ نہیں باندھا، دعائیں رسمی طور پر
 نہیں مانگی گئیں، دیر تک خضوع و خشوع کے ساتھ جاری رہیں، ایسی نمازوں سے
 خاص قسم کی کیفیت کا طاری ہونا لازمی ہے، مسجد کے بغل میں جناب امیر ہمدانی کا
 حجرہ ہے، جس کے سامنے کھڑے ہو کر مصلی فاتحہ پڑھتے ہیں۔

شالیمار، نشاط باغ، جنت شاہی، ڈل جمیل اور گل مرگ وغیرہ کی بھی سیر کی جہاں
 گیا، جامی کا یہ شعر ذہن پر چھایا رہا۔

مقام خوب رویاں آں زمین است

بخوبی رشک فردوس زمین است

جناب محمد امین بچہ کی مساعی سے کشمیر میں دارالمصنفین کی مطبوعات کے
 سول ایجنٹ جناب شیخ محمد عثمان اینڈ سنز تاجر کتب، اکسیچ روڈ، گاؤ کدل سرینگر
 بنائے گئے، کشمیر کے جو لوگ دارالمصنفین کی مطبوعات خریدنا چاہیں ان کے
 یہاں سے طلب کر سکتے ہیں۔

سری نگر میں اردو اخبارات پڑھنے کا بھی موقع ملا، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اب
 وہاں سے یہ انگریزی اخبارات کے سائز میں اچھی کتابت و طباعت کے ساتھ شائع
 ہوتے ہیں، وہاں کا روزانہ اخبار آفتاب کئی روز پڑھا، معلوم ہوا کہ اس کی اشاعت
 بیس ہزار سے زیادہ ہے، امید ہے کہ اردو کی اخبار نویسی اور صحافت نگاری میں کشمیر
 کے اردو روزنامے اہم رول ادا کریں گے۔

مطبوعات جدیدہ

تاریخ فلسفہ خودی - مرتبہ جناب نشور واحدی صاحب، متوسط تقطیع، کاغذ اچھا، کتابت

وطباعت بہتر، صفحات ۱۹۲، قیمت ۱۰ روپیہ، پتہ، نیاز احمد واحدی، ۳/۹۲، بکین گنج، کانپور،

جناب نشور واحدی ایک ممتاز شاعر ہیں، اب انھوں نے ترکی ملکیت میں بھی قدم رکھا ہے، یہ غالباً ان کی پہلی نثری تصنیف ہے، اس میں فلسفہ خودی کی تاریخ بیان کی گئی ہے، مقدمہ میں خودی یا ان کی اہمیت دکھائی ہو جو شعور، خود شناسی اور عرفان ذات کے مترادف ہے، اصل کتاب خودی کے متعلق ارباب فکر و دانش کے انکار و نظریات اور تصورات اشارات کی توضیح و تشریح پر مشتمل ہے، اس کے دو حصے ہیں ایک میں خوب و عجم کے نظریات خودی پیش کئے گئے ہیں اور دوسرے میں ہندوستان کے مسلم مفکرین کے فکار بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید سے انسانی عظمت و کرامت اور عبادت کو پیش کر کے خودی کی اہمیت واضح کی ہے، پھر رمانا کی تفسیر میں نامور صوفیہ و شائخ کے اقوال کا ذکر ہے، اس سلسلہ میں خواجہ حسن بھری، سلطان ابانیم، ادھم، ذوالنون مصری، بایزید بستانی، جنید بنداوی، شیخ شبلی اور منصور حلاج کے نظریات خودی پر بحث و گفتگو کی گئی ہے، پھر حکماء اسلام کے ارشادات اور فلسفیانہ افکار کی روشنی میں تاریخ خودی بیان کی جو اس ضمن میں حکماء یونان، سقراط، افلاطون، ارسطو اور فلاطینس کا ذکر بھی آگیا ہے، اور مسلمانوں کے معتزلہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے الگ الگ اسکولوں کی نشاندہی کر کے فارابی، ابن مسکویہ، بوعلی سینا، امام غزالی، خیام، حکیم سنائی، شیخ عبدالقادر جیلانی، ابن رشد، شہاب الدین مقبول اور شیخ محی الدین ابن عربی کے نظریہ خودی کا ذکر ہے، عجمی مفکرین کے نظریہ خودی اور فلسفہ عشق کے متعلق معلومات تحریر کرتے ہوئے حکیم نظامی، شیخ عطار، مولانا روم، شیخ سعدی، امام ابن تیمیہ، خواجہ محمد بہار الدین نقشبندی، حافظ شیرازی

ابن خلدون، شیخ عبدالکریم جلی، مولانا جامی، جمال الدین افغانی، اور نطشے وغیرہ کے نظریات خودی پیش کئے ہیں، دوسرے حصہ میں ہندوستان کے حضرت مجدد الف ثانی، بیدل عظیم آبادی، شاہ نیاز احمد مرزا، اور ڈاکٹر اقبال کے نظریہ خودی کی وضاحت ہے، لائق مصنف نے خودی کے متعلق ان سب مفکرین کے متخیلات اس طرح یکجا کیے ہیں کہ فلسفہ خودی کی ایک مرتب تاریخ ہو گئی ہے، جو اردو میں اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے، لیکن ان کی ہر بات اور تمام نتائج سے سب کا اتفاق ضروری نہیں ہے، حوالہ عموماً ضعیفی اور ثانوی مآخذ کے دئے گئے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں "سب سے پہلے تغیر ابن کثیر سے ایک عبارت نقل کی جا رہی ہے" (صفحہ ۱۲) لیکن یہ عبارت درج نہیں ہے، صفحہ ۱۴ پر لکھتے ہیں "مولانا مودودی نے جو دور جدید کے تصور عبادت کے معمار ہیں، معلوم نہیں اس کا کیا مطلب ہے" کتابت و طباعت کے اخلاط بہتر ہیں، ص ۷، پر عفت کار بالکسر لکھا گیا ہے، صحیح بالفتح ہے، ص ۹، پر سن کو حسن لکھا ہے، امام ابن تیمیہ کا نام کئی جگہ صرف تیمیہ ہی درج ہے،

مغربی تمدن کی ایک جھلک - ترجمہ لانا روشن علی صاحب پرنس منصبیہ، ایک کالج تقطیع

خورد، کاغذ کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۹۶، قیمت ۱۰ روپیہ، ناشر منصبیہ، ایک کالج، میرٹھ،

یہ کتاب ایک ایرانی مصنف سید محبتی موسوی کی فارسی تصنیف کا اردو ترجمہ ہے، اس کے پہلے حصہ میں مغربی تمدن کی جھلک دکھائی گئی ہے، اور دوسرے حصہ میں اسلام کا ذکر ہے، شروعات میں مصنف نے مغربی تمدن کی ترقی اور اس کی خوبی کا اعتراف کیا ہے کہ اس کی وجہ سے زندگی کے مختلف شعبوں میں گونا گون سولتیں پیدا ہو گئی ہیں، پھر اس کا دوسرا رخ پیش کر کے تہذیب، معاشرت، سیاست اور تمدن کی خرابیاں دکھائی ہیں اور اخلاقی، روحانی اور مذہبی زوال و انحطاط کا حال تحریر کیا ہے، انھوں نے مغربی زندگی کا یہ تضاد بھی بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو فخر کی آسائش و فراغت میسر ہے، مگر کچھ لوگ نان جوئی کے محتاج ہیں، ایک طرف کتوں اور بیویوں سے محبت کی جاتی ہے، مگر دوسری طرف انسانوں میں شرم و محبت، اور دوستانہ روابط کی کمی ہے، اور والدین اپنے بچوں کی

پرورش بھی نہیں کرتے، معاشرتی خرابیوں کے ضمن میں نسلی امتیاز، گورے کانے کے فرق، گھریلو اور شہری زندگی کی تلخی، ازدواجی میں الفت و محبت کے فقدان، طلاق کے کثرت، رواج، فواحش و منکرات کے فروغ، مملکت اور ایٹمی ہتھیار ایجاد کرنے وغیرہ کا ذکر ہے۔ مصنف نے کلیسا کے مظالم، عیسائیوں کے تصور و طریقہ عبادت کی کی خامیوں اور عبادت گاہوں کو بھی رقص و سرود اور لطف و تفریح کی جگہ بنا لینے کا ذکر کیا ہے اور عیسائی مذہب کی ترقی و اشاعت، عیسائی مشنریوں کی بے نظیر تبلیغی مساعی، مذہب اسلام کے خلاف ان کے زبردست پروپیگنڈے اور مسلمانوں کی تبلیغ و اشاعت دین سے غفلت کا اندوس کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، مگر اس کے باوجود اسلام کی مقبولیت میں اضافہ اور افریقہ میں اس کی ترقی کے امکانات بھی دکھائے ہیں، دوسرے حصہ میں دنیا کی موجودہ مشکلات کا حل اسلام کو بتا دیا گیا ہے، اور مغربی مفکرین کے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ ان کے تمدن کی اچھی چیزوں میں اسلامی اثرات و نفوذ کی چھاپ ہے، جس زمانہ میں مغربی قومیں نیم وحشی تھیں اُس وقت مسلمانوں نے علوم فنون کو ترقی کی معراج پر پہنچا دیا تھا، اور طبقہ و ارمیت اور نسلی امتیاز کے خاتمہ اور معاشرتی اصلاح کے بارہ میں اسلام کے اصول و آئین بتائے ہیں اس سلسلہ میں عورتوں کے حقوق، ناگزیر حالات میں طلاق و تعدد و ازدواج کی ضرورت واضح کی ہے، مصنف نے جہاد کی حقیقت و غرض بھی بتائی ہے، اور لکھا ہے کہ اس کا مقصد وحشت برہیت اور قتل و غارت گری اور ام نہیں ہے، اور وہیں اس موضوع پر بعض کتابیں پہلے سے موجود ہیں، یہ کتاب بھی اچھی ہے لیکن اسلامی تاریخ کے واقعات بطور مثال پیش کرتے ہیں صرف حضرت علیؑ اور عباسی خلیفہ مامون کے دور کے واقعات ہی منتخب کئے گئے ہیں، ایک جگہ دور فارقی کے واقعات نقل کئے ہیں، مگر حضرت عمر فاروقؓ کا نام نہیں آنے دیا ہے، ایک حقیقت پسند مصنف کو فرقہ و مسلک کے اختلاف سے بالاتر اور اس قسم کی عصبیت سے خالی ہونا چاہئے، متعہ کے جواز اور محاسن کے بارہ میں جو کچھ لکھا ہے اس مختصر تبصرہ میں اس کی تردید کی گنجائش نہیں لیکن اس کی حرمت کو صرف حضرت عمرؓ کی ذاتی رائے قرار دینا واقعہ کی صحیح تفسیر نہیں ہے ترجمہ میں زبان و بیان کی فرو گد اشتین رہ گئی ہیں عبارت میں دلید بیانی جسد و زندہ اور لفظی کے علاوہ جملوں کا دروست بھی ٹھیک نہیں ہے کسی نوعی کے نقل اور نامانوس الفاظ استعمال کئے ہیں اور کس ایک اور سو قیامہ لفظ بھی استعمال کیے ہیں تذکرہ نائیت اور واحد جمع کی غلطیاں بکثرت ہیں، "ض"

ماہ صفر المظفر ۱۴۰۳ء مطابق ماہ دسمبر ۱۹۸۱ء

مضامین

شذرات

شیخ صباح الدین عبد الرحمن

۴۰۲-۴۰۴

مقالات

- جناب شاہ معین الدین احمد دی مرحوم کی یاد میں شیخ صباح الدین عبد الرحمن ۴۰۵-۴۰۸
- شیخ شیوخ العالم حضرت بابا مسعود گنج شکر کے جناب مولانا اخلاق حسین ۴۲۹-۴۳۸
- مجموعہ ملفوظات راحت القلوب کا مطالعہ دہلوی
- حضرت مسیح کے بعد نھرائیت کا نیا قالب ضیاء الدین اصلاحی ۴۴۹-۴۵۲

تلخیص و تبصرہ

مشرقیین کی فتنہ انگیزیاں

ع۔ ص ۴۶۳-۴۶۶

مطبوعات جدیدہ

ض ۴۶۸-۴۸۱

دارالافتاء عظیم گڑھ کی ادبی خدمات

دارالافتاء کی ادبی خدمات پر جناب ڈاکٹر فرید نعمانی رود و لوی استاد شعبہ اردو و فارسی

دیانتہ کا بچ بریل بمبئی نے یہ پرچہ معلومات کتاب لکھ کر اردو ادب میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ اپنے موضوع پر اب تک اپنی نوعیت کے لحاظ سے پہلی اور منفرد کتاب جس کا انتساب فضل حق نے اپنے مربی مولانا شاہ معین الدین احمد دی مرحوم کے نام کیا ہے۔ قیمت :- ۲۰ روپے،

"منبر"